

تأملات فی:

آلاءِ صول والمصائر

أحمد عرابی زهران

۱۹۹۶م

تأملات فی الأصول والمصائر

تأليفه

أحمد عرابی زهران

جميع حقوق الطبع محفوظة لمركز المحروسة

الطبعة الأولى أكتوبر ١٩٩٦

عنوان الكتاب : تأملات في الأصول والمصائر
تأليف : أحمد عرابي زهران

الناشر : مركز المحروسة للبحوث والتدريب والنشر

٤ ش ٩ ب المعادي - ت : ٣٧٥٢٠٣٣

المدير العام : فريد زهران

الصف والتنفيذ : صباح عامر

مراجعة : إيهاب غريب

رقم الإيداع : ٩٦/١١٠١٢

الترقيم الدولي I.S.B.N : ٧-٥٣-٥٦٥٢-٩٧٧

تأملات فی
الأصول والمصادر

الفهرس

الجزء الأول:

- ٧
- ٩ الكلمة الأولى
- ١٢ الاتجاه الأساسي (أو التطور)
- ٢٠ الحضارة : الإطار العام
- ٢٣ حضارة جمع الغذاء
- ٢٦ حضارة الفائض الغذائي
- الفترة الانتقالية
- ٣٠ (أو تباين النمطين الرعوى والزراعى)
- الحضارة الزراعية
- ٤٤ (أو الحضارة المصرية)
- ٤٤ استهلال
- من الألف السابع ق.م
- ٤٨ إلى منتصف الألف الرابع ق.م
- ٦٠ استقرار الحضارة الزراعية

الجزء الثانى :

- ٦٩ الخط العام
- ٧١ الدوائر الأساسية

	زوايا أخرى : - أولا : الشروط الطبيعية-الجغرافية
٧٧	ثانيا : المدينة والحكم
٨٦	العناصر الأساسية
٩٠	جوانب وشواهد أخرى : (١) الاستيعاب - الانطلاق (٢) العقائد الكبرى (٣) المعرفة والخبرة
٩٦	من تجليات الحضارة
٩٩	حوارات أخيرة
١٠٢	البرمجة
١٠٩	الجزء الثالث : .
١١١	ملاحظات حول الوضع الراهن
١١١	مدخل
١١٢	التيار السياسى الإسلامى
١٢٠	النظام الدولى
١٢٧	الشلون المصرية
١٣٣	الكلمة الأخيرة .
١٣٧	الملاحق

الجزء الأول

الكلمة الأولى

إن فترات التغير والتحول التي تجتازها التكوينات الاجتماعية (خاصة إذا تعلق ذلك بهيكلها الأساسية) تطرح - بطريقة تبدو تلقائية - كافة الموضوعات للنقاش ، حتى التي اعتبرت بدهية . يمس ذلك الأصول والفروع في ماضيها وحاضرها .

والنوع الإنساني تعرض لكثير من التحولات والتراكمات خلال القرن الـ ٢٠ . والمتابعة التفصيلية لذلك هي شأن تخصصي .

وعندنا ، فإن المساهمات الفكرية لرؤية كلية للنوع في عمومه ، ولمصر خاصة ، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ، أو تتصف بالجزئية ، التخصصية ، أو بتمصير وتعريب وجهات النظر الأخرى ؛ مما جعل رؤيتها أحادية الجانب في أحسن الأحوال .

مع التنبيه والتنبيه أنها تتم في ظل كم هائل من المحظورات والمحاذير التي جعلت منا منطقة منزوعة التفكير ، رغم أنه العلة الإنسانية .

وتقوم الخطوط الحمراء المعلنة والضمنية التي تشكل شبكة عنكبوتية بتحديد قوالب وأنماط فكرية محددة يصعب معها القيام بإنجاز حقيقي ، كما أنها لا تساعد على فهم وتصور الواقع الجديد ، فمثلاً نجد :

١- المحاذير والممنوعات السياسية .

٢- المحظورات والممنوعات وخطوط التكفير الدينية .

- ٣- الانتماء الفئوى والحواجز الاجتماعية .
- ٤- الحائل المادى (فى مجتمعنا: المفكر وظيفه غير معترف بها ، وشروط وجوده المادية مشكله) .
- ٥- التوصيف الأكاديمى (الخلط ، وتوزيع الألقاب ، والوظائف) .
- ٦- الجهل المعرفى والمعلوماتى (لعدم التوفر ، التجزئة، الابتذال ، التخصصية المفرطة ، ارتفاع تكاليف الحصول على المعلومات ، التوقع ، المرجعية النمطية ، الاستسهال ، المعايير الأمنية للمعرفة ... إلخ) .
- ٧- التركيبه العائليه (أساليب التربية النمطية الأسرية ، توزيع العمل العائلى ، أشكال العلاقات الأسرية ... إلخ) .
- ٨- التفرقة الجنسية (بين الرجل والمرأة) .
- ٩- نقل الخبرة (التعليم بأساليبه ، برامجه ، أهدافه ، مؤسساته ، المشتغلين به وفيه ، الاحتكاك الثقافى ، الإعلام وأشكال توجيهه والسيطرة عليه ، الأساليب المؤتمراتية ، تكاليفها... إلخ) .
- ١٠- المعايير والسياسات الأمنية .

وهى محاذير ومحظورات وحواجز يمكن التعامل معها بشكل أو بآخر ، إلا ما تعلق منها بالسياسة والدين : فالأولى لها مواصفاتها وأطرها ، والثانى له قوالب يستحيل تجاوزها ، ومن فعل ، يتدرج اتهامه من ضلالة مؤقتة أو اجتهد خاطيء ، انتهاء بتكفيره ، ويصبح معها قتل المفكر واجبا دينيا (وما عداه من باب اللغو فى الحديث) . ويصبح المعيار الوحيد هو التقليد والمحاكاة ، ومن ثم لانجد فروقا بين محاكم تفتيش أوربا المسيحية ، وبين مسميات عصرنا التى تبدأ بحراس الثورة

الإيرانية ، وتنتهى بأشد الجماعات تطرفا ، مرورا بجمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية .

شكل ذلك دافعا قويا لتلك المساهمات ، ومن وجهة نظر مصرية ، فى مواجهة العبث والتشويه والابتذال . ورغم أننى لست "أكاديميا" ، إلا أننى أثق فى قدرة الإنسان على استيعاب معارفه المختلفة .

هى محاولة مصرية فى مواجهة المحاولات غير المصرية الأسس ، والأهداف ، المستمرة والمتجددة منذ قرون عديدة ، لإلغاء الوجود المصرى وطمس حضارته ، والعمل على إبعادها عن الركب الإنسانى ، تلك الحضارة الأكثر عراقية وأصالة فى التاريخ الإنسانى ، وهى كل متصل ومستمر منذ أبعد من الألف الـ ١٢٠٠ ق.م وإلى مستقبل بعيد ، داخل حضارة النوع الكلية . وهى تميز تلك الجماعة الإنسانية التى سكنت وادى النيل والمتعارف عليها من العصر التاريخى بـ (مصر) بشروطها الطبيعية المعروفة ، كما أنها تمثل أحد نماذج "المجتمع الطبيعى" (اصطلاح ليس له مدلول أو معنى سطحي متداول) ولم تتجاوز عموما وجهات النظر التى تعرضت لمصر عن أحد أشكال المدارس التاريخية ، أو الماركسية (خاصة أنماطها الآسيوية للإنتاج) ، أو مدرسة القومية العربية ومرادفاتها ، والمدارس الإسلامية التى شطرت مصر إلى قسمين لارابط بينهما : الأول جاهلى ، وثنى ، .. إلخ ، والآخر بعد قدوم العرب ، ومرجعيتة الوحيدة لكل شىء وأى شىء، هى المرجعية القبلية التى سادت بعضا من قبائل شبه الجزيرة العربية قبل وبعد ظهور الإسلام ، أى تصبح المرجعية المصرية مرجعية غير مصرية . للتعامل معها فى ماضيها وحاضرها

ومستقبلها . وقد نجحت تلك المدارس فى تجميد وتحجيم أو
قولة الفكر .

الاتجاه الأساسى (أو التطور) :-

إن محصلة علاقات المادة - الطاقة ، تعبر عن نفسها
من خلال تكوين "مادى" يتمثل فى "الشكل" ، وتكوين "لامادى"
من خصائص وقوانين وعلاقات ... إلخ يتمثل فى "الوظيفة" ،
وتلك المحصلة المعروفة بالأشياء المادية هى "شكل - وظيفة"
معا . وكل تغير فى العلاقات ينعكس فى المحصلة ، وعندما
يكون التغير فى طبيعة العلاقات نفسها ، فإنه يكون تغيرا
مركزيا ونوعيا ، مما يسمح بظهور شكل - وظيفة جديد ، أى :
يحدث التطور .

فالتطور هو تغير نوعى فى محصلة علاقات المادة -
الطاقة ، عاكس لتغير فى طبيعة العلاقات نفسها ، ومنعكس فى
شكل - وظيفة جديد . وهو - بهذا المعنى - يشكل الإطار العام
لهذه المساهمة ، ليس كمرادف لغوى للنمو والتغير والتبدل ...
إلخ ، ولكن كقانون عام وکلى ، من خصائصه : الصلاحية
للبقاء وقوته - المستوى الكمى له معنى كفى فى شروط محدده
- النهاية الحدية الجزئية والنهاية الحدية الكلية - الشكل المادى
للعلاقة والنواتج العلائقى للمادة هو : "محصلة نوعية التغير
النوعى لمرحلة أعلى يحتوى المراحل السابقة لـ "الأشكال -
الوظائف" .... إلخ

وللتطور مراحل مختلفة ، فى المرحلة نجد : التغير ،
التبدل ، التحول ، النمو ، التراكم ، التخصص ... إلخ ، وهى
عمليات تعبر عن تنوع طرق وأساليب تحقيق "الشكل -

الوظيفة المركزي ، والنمو المطرد لتلك العمليات يسمح لها بالوصول إلى نهايات حدية ، حيث تبرز كل جزئية علاقية اتجاهها معيناً داخل المحصلة . وعندما تعبر كل الجزئيات العلاقية عن تمايزها الخاص ، تكون المحصلة قد أبرزت كافة الاتجاهات ، والتخصصات ، في تنوع أدائي للشكل - الوظيفة ، فتصل إلى نهاية حدية ، مما يتيح إمكانية ظهور التغير النوعي ، الذي كان جنينياً في تلك المرحلة ، أي أحد العلاقات الداخلية ، متحولاً - بلغة علم الوراثة - إلى صفة سائدة في الأنواع الجديدة ، فيعبر عن المرحلة الجديدة ، وتتم عملية التطور بتمام تحولها إلى وظيفة مركزية في تلك الأنواع - وهذه المرحلة .

وبهذا الصدد ، فإننا نرفض الابتذال اللغوي ، والعبث الفكري لمفهوم التطور ، وكذلك المقارنات السخيفة التي لا معنى لها ، كما أن المفهوم السابق يساعدنا على تحديد ثلاث المراحل الأكثر حداثة في التطور . وتلك المراحل امتداد نوعي لبعضها ، متواحدة ومتكاملة معاً ، وكل مرحلة تحتوى المراحل السابقة كشكل - وظيفة ، كما يتشكل في كل مرحلة سابقة الاتجاه المعبر علاقياً عن المرحلة التالية .

أول مرحلة هي : المادة غير الحية ، حيث العنصر المادي هو " الشكل " ، والقدرة على التفاعل هي " الوظيفة " بالإضافة إلى بقية المواد المكونة من هذه العناصر .

" الشكل " هنا يظهر طبيعة علاقات المادة - الطاقة ، ذات الاتجاه التراكمي ، ومركزية الوظيفة هي قدرته على التفاعل ، مهما كان شكل ودرجة وأسلوب التفاعل ، والتي تعنى مقدرة " الشكل " على التعامل : داخلياً في الاحتفاظ بكيونوته ، وخارجياً في قدرته على تكوين مواد جديدة .

والتنوع فى المواد غير الحية يعكس تنوعا مناظرا فى طرق وأساليب الأداء الوظيفى مهما كانت حالة الشكل التواجدية، ومهما كان أسلوب ودرجة وشكل التفاعل .

ويلاحظ مظهران أساسيان للتفاعل :

(أ) مظهر مادي أو الأشكال المختلفة - أو المواد الناتجة (كربون+أكسجين - أول أكسيد الكربون أو ثانى أكسيد الكربون (تسخين ماء) بخار ماء تبريد وضغط الهواء - - هواء سائل ، الحالة البلازمية ... إلخ) .

(ب) مظهر لامادى أو الأداء الوظيفى - أو الخصائص والعلاقات (الجاذبية ، القوة ، الحركة الموجية ، الكهرباء، انعكاس الصورة ، التأثير الحرارى .... إلخ) .

كما يتضح الاتجاه التراكمى ، فى الكم المحدود للعناصر (المكتشف منها حتى الآن ، وغير المكتشف ، الكوكبى ، والكونى) . وكم نواتج التفاعل الموضوعى والاحتمالى يتخذ اتجاهها يعبر عن محدودية فى "الشكل" مقابل التعبير والأداء الوظيفى اللامتناهى .

وأحد الجزئيات العلاقية هنا نرى اتجاهها تخصصيا هو التفاعل المكون للمواد العضوية ، حيث سيسمح ذلك فى تكوينه المطرد والنامى بظهور شكل - وظيفة ، قادرة على تكرار نفسها .

ولم يسد هذا الاتجاه ويعبر عن نفسه إلا بعد وصول كافة الجزئيات - العلاقية الأخرى إلى نهاية حدية (فى مرحلة ما قبل التدخل الإنسانى) ، فمثلا نجد :- الأصلب - الأكثر مرونة - اللزج - الأبطأ فى التفاعل - جيد التوصيل الكهربائى - العازل - المشع - المتعادل كهربيا .... إلخ كتنوعات فى

الوظيفة ، كما نجد :- النجم - الماس - الهواء - الهليوم - الكربون - الذرة - الكوارك ... إلخ كتنوعات فى الشكل . وظهور المواد العضوية أظهر حدوث تحول نوعى متتام داخل الوظيفة نفسها ، بحيث يصبح التفاعل كتكرار لنفسه منتجا لمثيله، والتحول التدريجى والبطيء فيه من اتجاه تخصصى داخل المرحلة ، إلى صفة سائدة بالمعنى الوراثى ، إلى اتجاه كلى و مركزى ، سمح بظهور المرحلة التالية للتطور .

مرحلة المادة الحية : الكائنات الحية هى " الشكل " ، وقدرتها على إنتاج مثل لها هى " الوظيفة " .

وتتوع الكائنات الحية يوضح النمو التخصصى فى مختلف الجزئيات العلاقية ، والوصول بها إلى نهايات حديه ، كما أنها عبرت من جانب آخر عن الامتداد النوعى للمرحلة السابقة ، التى أصبحت جزءا فقط ونوعيا أيضا فى المرحلة الجديدة . ويجب التأكيد على أن ظهور الكائن الحى وانتشاره وتنوعه هى مرحلة فى التطور ، عكست تغيرا مركزيا فى محصلة علاقات المادة - الطاقة . وبناء عليه ، فالمقارنة بين الكائن الحى والمادة غير الحية - مهما كان شكلهما - عبث لا طائل ولا فائدة منه (ماعدا ما اتصل منه بالبحث العلمى) . والمقارنة الوحيدة والممكنة بين " الحديد " و " الفيل " تعنى تجريدهما من شكليهما ووظيفتيهما ، فلا يبقى منهما إلا كونهما مادة - طاقة.

والاختلاف النوعى بينهما يؤدى إلى :-

- ١- اختلاف نوعى فى العلاقات الموجودة بين الكائنات الحية ، عن تلك الموجودة بين المواد غير الحية .
- ٢- اختلاف نوعى فى الشروط الوجودية لكل منهما .

ملاحظة : شروط الوجود ذات شقين : مادية : تتعلق بوجود الشكل ، وتسمح للوظيفة بتأدية مهامها . لامادية : مرتبطة بالوظيفة ، كمارسة ، وقدرتها على التأثير فى الشكل . وهى ليست صيغ رياضية أو كيميائية ، ولكنها حصيلة نوعية مثل : الجاذبية ، الغذاء ، النظم الصوتية ... إلخ .

ويلاحظ توحد فى شروط وجود المواد غير الحية ، وتمايز واضح فى شروط وجود الكائنات الحية .

كما وصلت أيضا الاتجاهات التخصصية إلى نهايات حدية (الهيكل العظمى - الأطراف - جمع وتخزين الغذاء - اللحم - ... إلخ).

ويمكن بشكل سردي أن نسجل كافة الاتجاهات ، ولكن دائما تظل الوظيفة المركزية هى إنتاج مثيل له ضمن تلك الاتجاهات . فى تلك المرحلة كان المخ - الذى يتأكد كتخصص يوما بعد يوم ، ويزداد تحوله من جزء إلى كل ، يتحول إلى صفة سائدة تسمح بظهور مرحلة جديدة فى التطور هى مرحلة المادة الفاعلة . الإنسان هو الشكل ، والقدرة على التفكير والفعل هى الوظيفة .

فى البداية ، نشير إلى أنه فى المرحلتين السابقتين كان التنوع فى " الشكل " وليس فى " الوظيفة " ، بينما فى الإنسان ، هناك استقرار فى الشكل ، وتنوع فى الوظيفة (رغم كم التحورات التى تمت على أجزاء فى الشكل الإنسانى - لكن كلية الشكل استقرت ماديا - كمرحلة فى التطور من زمن سحيق ، بتأكد " الوظيفة " وإلى مستقبل بعيد) .

بينما وظيفة الإنسان المركزية (قدرته على التفكير ، وممارسة الفعل) هى التى تنوعت واختلفت ، فى (الطرق -

الأساليب - الموضوعات - الأهداف ..... إلخ) ، تلك القدرة التي تعتمد في جوهرها على تحويل الموضوعات إلى أفكار (خبرة) ، ونقلها إلى الآخرين ، وإلى الواقع من خلال الفعل في مظاهره المختلفة (في إنجاز مادی مباشر ، أو لامادی كالفن - العلم - الدين - الفكر .... إلخ) .

كما اختلفت طبيعة العلاقات داخل النوع الإنساني نوعيا عنها في المواد غير الحية ، والكائنات الحية ، وكذلك شروط الوجود الإنساني (فقد تحولت من توحيد في المواد غير الحية إلى تمايز في الكائنات الحية ، إلى انفصال واضح في الإنسان) ، التي تميزت بشكل وأسلوب جديد لتواجه الإنسان نفسه . واحتوت المرحلة الإنسانية (نوعيا ، ووظيفيا) المراحل السابقة ، التي أصبحت جزءا من الكل شكلا - ووظيفة .

والخاصة الأساسية للوظيفة الإنسانية هي أنها وظيفة نوعية ، أي تمارس وتؤدي بـ / ومن خلال : النوع في مجموعه .

فأداء الوظيفة في المواد غير الحية يتم بشكل جزئي (تفاعل الأكسجين ليعنى تفاعل كل مادة الأكسجين بل جزء منه فقط) ، والكائن الحي يؤدي وظيفته بشكل فردي ، وحدة الشكل - الوظيفة ، وفرديته هي وحدته (فلا يلد جزء من فيل فيلا آخر ، وليس من الضروري أن تلد كل الأفيال إذا ولد فيل) .

بينما في الإنسان ، لاتمارس الوظيفة إلا من خلال النوع وبه وله ، مما جعل طريقة وأسلوب التواجد الإنساني مختلفة ، فالمادة غير الحية تواجدت بشكل تراكمي ، والكائن الحي بشكل فردي ، أو قطيعي (تراكم فردي) ، بينما نمى الإنسان شكلا اجتماعيا له ، هو الجماعة الإنسانية ، التي أفرزت فيما بعد

التكوين القبلى والمجتمعى . وبالتالى ، تصبح شروط وجود الإنسان هى شروط وجود الجماعة الإنسانية ، وفيما بعد شروط وجود المجتمع ، أى : شروط وجود النوع ذاته . وضمان وجودها المادى هو ضمان لوجود الإنسان الفرد . ويتحقق ذلك بثلاثة أشكال لشروط الوجود : شروط وجود مادية (كمحصلة فعلية لنشاط الجماعة فى / وعلى : الواقع الموضوعى) ، وشروط وجود وظيفية (تحقق نمو مطرد للوظيفة) ، وشروط وجود اجتماعية ، (كتنظيم شئون الجماعة ، علاقاتها ، إداراتها ، .... إلخ) ، وهى شروط ليست مترابطة أو منقطعة الأوصال ، ولكنها متفاعلة ، مؤثرة فى بعضها ، لها حصيلة نوعية - إنسانية . والأداء الوظيفى الإنسانى يصل فى بعض الجماعات بفعلها المادى المركزى إلى نهاية حدية ، يستوعب من خلال النوع فى مجموعه ؛ لتصبح بعدها عملية نمو الوجود الإنسانى ممكنة فى مسيرة التطور (كقانون عام) .

كما تظهر خصائص قانون التطور بشكل يختلف عنه فى مراحله السابقة - فمثلا : الصلاحية للبقاء وقوته ، فى المادة غير الحية ، كالحديد - هى : ذلك الجزء منه ، القادر على أن يكون حديدا (كمادة وكتفاعل) ، فصلاحيته وبقاؤه فى قدرته على التفاعل مع المواد الأخرى لتكوين مواد ومركبات حديدية . وفى الكائن الحى ، تعنى : قدرته على إنتاج مثيله ، وتلاؤمه وتكيفه مع شروطه الموضوعية .

وفى الإنسان ، فالبقاء للأقوى والأصلح ، لايعنى الإنسان الفرد ، ولكن الجماعة الإنسانية وقوتها وصلاحيتها ناتجة عن قدرتها على القيام بوظيفتها ، أى النمو والتطوير ، وأن تكون جزءا فاعلا ومتفاعلا داخل النوع ، بما تعكسه

الخصيلة النوعية الدائمة لشروط وجودها . واحتواء الإنسان على الوظائف السابقة يعنى أنها جزء من كليته (الغذاء - تفاعل ، إنتاج المثل ... إلخ) ، ولكن إنتاج المثل فى الإنسان يتحول فى أساسه إلى إنتاج الجماعة نفسها ، والنوع . والتفاعل له صور أخرى (كالتفاعل بين الأفكار) والجماعة التى تعجز عن تأدية وظيفتها تنفصل عن النوع ، وتصبح موجودة كشكل متخفى لمسيرة تطور الإنسان ، أو موضوعا للفعل الإنسانى ؛ أو يصبح التخلص منها - حتى كشكل مادي - هدفا لنمو وتطوير بقية الجماعات ، أو يمكن أن ينتهى ماديا كنمط خاص داخل مرحلة معينة للتطور .

الحضارة

الإطار العام

هى مفهوم يعبر عن كيفية وجود الجماعة الإنسانية كحصيله نوعيه لمجموعة الفعل الإنسانى فى أشكاله ومظاهره المختلفه ، كما أنها نوعيه ، أى حضارة النوع فى مجموعه ، لأن الإنسان يوجد ويفعل بشكل نوعى .

ولذلك هى كلية وعامة ، تعكس نمو الوجود الإنسانى ذاته ، مسارها هو المسار الإنسانى . فلا حضارة دون إنسان ، ولا إنسان دون حضارة ، مهما كانت درجتها وشكلها ، ومهما كان شكل التواجد الإنسانى . وتخضع لقانون التطور بخصائصه المختلفه ، ولها مراحلها المختلفه ، التى تتشكل كل منها من محصلة أنماطها الداخلية المتنوعة و المتعدده ، تعدد تباين وتنوع وجود الإنسان ضمن مختلف الشروط الطبيعىة ، ووفق نمو الجماعة الداخلى ، وقدراتها التفاعلية والوظيفية . وبذلك ، تتباين الأنماط داخل المرحلة الكلية للنوع : منها أنماط وصلت إلى نهاياتها الحدية ، وأخرى تعبر عن الاتجاهات الجنينية للمرحلة الحضارية الجديدة فى مسيرة تطور الإنسان .

إن حضارة النوع هى حضارة المجموع ، تحتوى مراحلها السابقة (بأنماطها المختلفه) ، فهى امتداد نوعى لها ،

يعكس درجة تطور الوجود الإنساني ، .. فهي نوعية ، كلية ، عامة ، خاضعة لقانون التطور .

وبالتالى ، لأحدث عن حضارة مندثرة ، أو إقامة فواصل بين الحضارات ، أو وضعها فى حالة صراع ، كما أنها ليست واقعا ماديا لفكرة معينة (العكس هو الصحيح : فأفكار حضارة ما هى تعبير عن أسلوب وطريقة الجماعة فى تناولها الفعلى لموضوعاتها المختلفة) والألفاظ والتعبيرات من نوع (اندثار ، تحجر ، ... إلخ) هى تعبيرات مجازية قلقة عن حالة نمط حضارى حدى معين لجماعة ما فى شروطها المحدودة .

لأن الحضارة هى مفهوم يعكس الوجود الإنسانى ، فإن تميز مراحلها الأساسية يرتبط بالفعل الإنسانى المركزى للنوع فى مجموعه فى تلك المرحلة . والتواجد والوجود الإنسانى لم يتم فى فراغ ، أو أنابيب اختبار ، أو بأشكال سابقة التجهيز والتفصيل ، ولكنه وجود فعال ومتفاعل ضمن شروط طبيعية محددة أثرت ، ومازالت ، فى ذلك الوجود وتدايعاته المختلفة . فرغم الخصائص الكلية للشروط الطبيعية كوكبيا (الشمس ، الليل ، الحجر ، النبات ، الماء ، الأرض ، ... إلخ) ، إلا أنها متباينة الخصائص على الناطق الجغرافى ، ومتميزة فى الجوار والمكان داخل هذا النطاق ، تصل أحيانا لشكل حدى (الصحراء ، المناطق القطبية ، الغابة الاستوائية ، أعماق المحيط ، ... إلخ) . كما أنها شروط قابلة للتغير (البطىء - أو المتسارع - أو المفاجئ) مما يؤثر على وجود الجماعة ، وتفاعلها وتعاملها مع ذلك . ويتباين ذلك من جماعة إلى أخرى ، كما يتأثر بدرجة نموها ، وحالة النوع فى مجموعه (المواصلات - الاتصالات ، تصلح مثلا مباشرا من جانب ، ومن جانب آخر يتجسد المثال

الثانى فى قدرة تقبل وتعامل الجماعات المختلفة مع الخبرات المنقولة ، ذات الصفة العلمية) .

ولأن الإنسان كفرد وجماعة هو جزء من تلك الشروط (لكنه الجزء الفعال والفاعل) ، فقد ساعده ذلك على الانتشار الجغرافى ، والتعامل مع تلك الشروط فى تنوعها ، كما أنها شكلت امتدادا نوعيا له ، فالإنسان كشكل هو : جزء من الكل ، وكوظيفة هو : كلية الأجزاء .

والحضارة فى بدايتها ارتبطت - مباشرة وبطريقة عضوية - بالشروط الطبيعية لوجود الجماعات ، وتنوع درجات وأشكال تعاملها مع تلك الشروط (النهر ، الحجر ، الحيوان ، البرد ، البركان ، البرق ..... إلخ) .

وبناء على مفهومنا للحضارة ، اعتمادا على الفعل الإنسانى المركزى (لإنتاج وإعادة إنتاج النوع) ، فإنه يمكن إعادة تصور مراحل تطورها المختلفة فى : "حضارة جمع الغذاء - حضارة الفائض الغذائى - الفترة الانتقالية أو التباين بين النمطين : الرعوى ، والزراعى - الحضارة الزراعية - النمط الحضارى الحركى - احتمالات المستقبل أو حضارة " الأدوات - الطاقة " .

وهو تطور يتوافق وفعل الإنسان المركزى ، وتفاعله مع الموضوعات "كشكل" ، ثم فى آخر مرحلة "كشكل - وظيفة" .

كما يتطلب ذلك تعديلا آخر يتصل بـ ما قبل وبعد التاريخ، حيث ما قبل التاريخ هو ما قبل الحضارة الزراعية ، والعصر التاريخى بداية من تلك الحضارة ، وتعتبر الألف الـ ١٢

ق.م اختيارا مناسباً للتوزيع السابق . والعصر التاريخي يقسم إلى :

من الألف إلى ١٢ ق.م إلى الألف إلى ٧ ق.م المرحلة النهائية للنمط الزراعي .

من الألف إلى ٧ ق.م إلى الألف إلى ٥ ق.م تحول النمط إلى حضارة للنوع - والانتقال إلى التكوين المجتمعي .

من الألف إلى ٥ ق.م إلى القرن إلى ١٤ أو إلى ١٥ م النهاية الحدية للحضارة الزراعية ، مع تداخل فترتها المتأخرة مع بداية النمط الحضاري الحركي والمستمر حتى الآن والمعتبر بمثابة فترة انتقالية .

وبهذه الطريقة نكون قد خرجنا عن الشكل المؤلف للتوزيع التاريخي المعمول به ، والذي يعتمد على أشياء أخرى مثل : اسم مكان الأثر المكتشف ، امتداد الأثر في الزمان والمكان ، استكمال أشياء معينة (كاللغة المكتوبة) ، التجنيس ، المصنفات الدينية ، التأريخ (لحكام ، أشخاص ، حروب .. إلخ) . ونشير في النهاية إلى أن للإسقاط اللغوي والسياسي والديني مخاطره ، في الفهم الخاطيء للحضارة ، وأنماطها ، وأساليبها ، خاصة أننا لانملك للتعبير - كوسيلة وأداة - إلا لغتنا وظروفنا ومحاذيرنا .

حضارة جمع الغذاء :-

الأطول في تاريخ النوع الإنساني ، تمتد خلفنا بضع ملايين من السنين ، تمثل الانتقال النوعي للإنسان كتطور . لم يكن مسارها خطا مستقيما محفورا وممهدا ، لكنها شقت الطريق بمجموع الفعل والنشاط الإنساني بخطا بطيئة ، أكيدة ، وصلت

بكل جزئية للفعل لنهايته الحدية لتسمح بالتحول النوعى ،
تركزت وظيفته فى قدرته على ممارسة وجوده ككائن حى
وتأكيده ، فكان فعله المركزى هو جمع الغذاء .

وقد تكونت من حقتين متداخلتين ، يمكن التمييز بينهما
، بناء على الإنجاز الرئيسى فىهما ، حقبة النهاية الحدية
للإنسان " كشكل " ، وحقبة التغير فى شكل التواجد الإنسانى ،
باتجاه التكوين الجماعى له - أو أحد أشكال التعبير عن
وظيفته .

فى الحقبة الأولى:-

- عدم التخصص الغذائى .
- تأكيد وجود الإنسان ككائن حى .
- الانتشار الأفقى له .
- ضمان وتأکید النوع هو عمل الوظيفة .
- الوصول بالشكل الإنسانى لنهاية حدية - أو استقرار
الشكل .

فى الحقبة الثانية:-

- الانفصال نهائيا مع الكائن الحى .
- الاتجاه للاستعمال المباشر للمواد هو موضوع الوظيفة
المركزى .
- المحاكاة الصوتية ، بداية النظام الصوتى .
- تحول جمع الغذاء إلى عمل جماعى مطرد .
- الاتجاه نحو تكوين الجماعة الإنسانية - كشكل وجودى
للنوع .

والاتجاه نحو تكوين الجماعة قد حول الفعل الإنسانى من عمل فردى (فردية العمل) إلى محصلة كلية لعمل أفراد الجماعة ، التى ارتكز عليها فيما بعد تكوين الكم الغذائى ، وتوزيعه ، ثم تحويله إلى موضوع للخبرة الإنسانية ، يمكن اكتسابها ونقلها من وإلى الآخرين . ولكن ظل تكوين الجماعة فى تلك الفترة ، امتدادا للفرد ، واقتربت من كونها حصيلة كمية أكثر منها نوعية لمجموع فعله وشروط وجوده .

هذا ، مع عدم الخلط بين تكون الجماعة الإنسانية ، وتجمع ما لكائنات حية ، كالمثل الشائع عن النحل والنمل ، فتجمعها هو أسلوبها فى القيام بوظيفتها ، ولا تستطيع أن تؤثر أو تتأثر بتجمعها ، كما أن هذا التجمع لا يشكل موضوعا لها أو منفصلا عنها ، بينما الجماعة الإنسانية - مهما كانت درجتها وشكلها - هى فعل إنسانى وموضوع له .

وندررة الآثار المادية لتلك الحضارة - إن وجدت - تدل على الامتداد الزمنى العميق لها ، والكم العددي المحدود للإنسان كنوع ، خاصة فى الحقبة الأولى ، كذلك الشكل الطبيعى لتواجده، وتوحده مع شروطه الطبيعية ، وعدم تميز الوظيفة ، فى فعل مادي ، والتى تركزت فى تأكيد وتحقيق وجوده ككائن حى . وهى - بشكل عام - لن تتفصل أو تتميز عن آثار بقية شروطها الطبيعية لذلك العصر .

والقدرة على تحقيق كم غذائى متزايد ، خلال فترة زمنية معقولة ، تسمح بتكوين فائض غذائى للجماعة ، منحها قدرا من الوقت يسمح للإنسان بممارسة وظيفته على واقعه المادى وشروط وجوده ، ومع نهاية الحقبة الثانية كان هناك نوع من التكافؤ النوعى بين الفائض الغذائى المستحدث وفائض

الوقت ، مما يعنى توفر حد أدنى من الشروط المادية تسمح بالمقابل للإنسان أن يتخذ منها ومن نفسه وجماعته وواقعه ، موضوعا له .

حضارة الفائض الغذائى :-

يتمثل النوع فى مجموعه عناصر الحضارة السابقة ، فقد عكس ذلك النهاية الحدية لها ، مما أفسح المجال أمام اتجاه تطورى جديد ، لتحول الفعل الإنسانى المركزى إلى تحقيق وضمان ذلك الفائض وليس جمعه فقط ، وبتحويل الجماعة إلى وجود نوعى وليس كميا له ، أى يصبح له وجود " اجتماعى " بجانب الوجود المادى ، وضمن تلك الشروط .

واتساع مجال الأداء الوظيفى ظهرت ملامحه الأساسية من خلال :-

- ١- استكمال الانتشار الأفقى - الجغرافى للنوع .
- ٢- التوصل إلى استخدام وعمل النار .
- ٣- الاتجاه نحو الاستقرار المكانى المؤقت للجماعة .
- ٤- التعامل مع المظاهر الخارجية للمواد ، كشكل .
- ٥- نمو شروط الوجود الاجتماعى .
- ٦- اكتساب وتخزين الخبرة .
- ٧- استقرار ونمو النظم الصوتية .
- ٨- بدايات التعبير الفنى .

وإذا كانت الحضارة السابقة قد عبرت عن الانفصال النوعى للإنسان ، كمرحلة فى التطور ، فإن الحضارة الجديدة قد عبرت عن نمو واتساع الوظيفة نفسها ، حيث بدأت المظاهر المختلفة للفعل الإنسانى الدال عليها تتميز وتتضح أكثر فأكثر . ورغم

تميز فترات الحضارة الأولى بالكلية ، والشمول ، إلا أن فتراتها المتأخرة أبرزت تباينات مهمة بين أسلوبين آخذين فى التكوين ليشكلا فيما بعد نمطين حضاريين مختلفين .

والأفراد والجماعات التى لم تستطع أن تستوعب التطور الحضارى ، وتنتمى إليه ، اندثرت حتى كشكل ؛ لأنها لم تستطع أن توجد كوظيفة .

ومع استقرار حضارة الفائض الغذائى ، أصبح وجود الإنسان هو وجود الجماعة ، ودفع الاستقرار فى المكان إلى قدر أكبر من التعامل مع شروط الطبيعة ، بتحويلها المتسارع إلى موضوعات للتفكير والفعل والعمل ، وخاصة أن الحضارة السابقة وصلت بالاستعمال المباشر للمواد إلى نهاية حدية (يقصد بالاستعمال المباشر : استخدام الإنسان للمواد بالشكل والطريقة الموجودة بها فى الطبيعة ، وقد يمارس عليها فعلا يتصل بالتجزئة كتعديلات خارجية ومباشرة على الشكل .) والتعبير الفنى هو الذى يظهر العمل الفكرى ، ذلك الجانب اللامادى المتطور فى النوع الإنسانى ، فالفن مفهوم لا علاقة له بالكائن الحى ، لافعل ولا موضوع له . والإنسان هو الذى عبر عن القيم الموجودة فى الموضوعات المختلفة فنا ، ويلاحظ أنه اتسم فى تلك الفترة بـ "محاكاة أولية" للشكل مع الاستخدام المباشر للخط واللون كمادة طبيعية ، مما يدل على بدايات تعرفه على العام والمشارك فى مظاهر الموضوعات حوله وبدايه تعامله معها كأنواع ، كذلك التعرف على شروط الوجود الإنسانى نفسه [كشكل (حيوان ، نبات ، ...) ، كمؤثر (شمس ، ليل ، ..) ، كوجود (ماء ، غذاء ، ..)] .

والامتداد الزمنى الكبير لتلك الحضارة ، أفسح مجال اكتساب ، وتراكم خبرة هذا التواجد وكيفيته ، مما أدى إلى تغير يتصل بنقل تلك الخبرة المكتسبة ، وتحويلها إلى فعل إنسانى متميز عن شروطه المادية [الفن ، الصوت ... كأمثلة] ، مما شكل الدوافع الأساسية لبروز نمطين حضاريين : -

من الملامح الأساسية للنمط الأول نجد :

- ١- استقرار الجماعة فى المكان هو عملية مؤقتة .
- ٢- استمرار التعامل مع "الشكل" كمظهر خارجى .
- ٣- ضمان الفائض الغذائى يبقى عملا تراكميا لجمع الغذاء .
- ٤- خصائص وجود اجتماعى مميز بالتحول إلى الفعل المادى المباشر على الإنسان .
- ٥- اتجاه العلاقات داخل الجماعة لصالح الشكل أكثر منه لصالح الوظيفة .

كما يتحول فيه مفهوم الجماعة الأقوى إلى : الجماعة القادرة على ممارسة فعل مادى على الجماعات الأخرى ، وليس الجماعة الأقدر وظيفيا ، وينسحب هذا المفهوم على العلاقات داخل الجماعة نفسها .

وهكذا ، فإن تراكم الخبرة يسير فى اتجاه ، لاكضامن للفائض الغذائى ، ولكن كضامن للقدرة الشكلية للجماعة ، وبصبح الكم العدى لها هو الضامن لقدرتها الشكلية ، وبديلا عن قدرتها الوظيفية .

بينما نجد جماعات أخرى تنمى نمطا مغايرا ، بتحويل الفعل الإنسانى المباشر إلى فعل قادر على التشكيل ، بالانتقال من التعامل مع المواد كمظهر خارجى إلى التعامل المرتبط بها كشكل له خصائص معينة . فمثلا : يتحول من تعامله المباشر

مع كائن حي - كمادة غذاء - إلى إعادة تشكيله ، بالحفاظ عليه ،
ليستخدم في إنتاج غذاء ، أو إنتاج مثيله ، وذلك بمساعدة
مجموع الفعل الإنساني المتعارف عليه كشكل - وظيفة . ومن
ملاحظ هذا النمط نجد :

- ١- اتجاهها متناميا للاستقرار في المكان .
- ٢- التحول في التعامل مع الموضوعات إلى اعتبارها شكلا
له خصائص .
- ٣- ضمان الفائض الغذائي يتحول تدريجيا إلى محصلة
نوعية وليست كمية لمجموع فعل الجماعة .
- ٤- بروز سمات وخصائص علاقات الجماعة خارجيا ،
وداخل الجماعة نفسها .
- ٥- اقتراب جماعات الجوار المكاني من عمليات تحول في
شكل وجودها الاجتماعي .
- ٦- التعبير الفني يتأكد كفعل ووظيفة ، ويتجه لأن يكون
ضمن شروط وجود الجماعة الاجتماعية .
- ٧- استقرار النظم الصوتية ، وتحولها التدريجي إلى نظم
لغوية .
- ٨- التحول التدريجي من "استخدام" الأداة ، إلى "عمل" الأداة.
وقد طرح - وأثر - التباين في الشروط الطبيعية تباينا
مناظرا في موضوعات الفعل والتفكير ، وكانت الشروط
المناسبة للإنسان كشكل - وظيفة ، تلك التي لا تتميز بحالة
حدية ، - تجعل من شروط الوجود المادي شغل الإنسان الشاغل
- ولكنها كانت تتصف ب :
١- عدم التميز بحالة حدية .
- ٢- أن شروط الوجود المادي ممكنة ، ولا تتطلب فعلا حديا .

- ٣- التنوع فى تلك الشروط .
- ٤- أن لها صفات عامة وشاملة على النطاق الجغرافى لمجموع الجوار المكانى لجماعات معينة .
- ٥- أن خصائص النطاق الجغرافى تساعد على دفع وتنمية شكل الوجود الإنسانى .
- ٦- تأكيد وتحقيق شروط الوجود الأخرى .
- وهى شروط سمحت بنمو جماعات معينة فى اتجاه يمكن أن نسميه "الوجود الطبيعى" [دون خلط مع أى مدلول سطحى متداول له] ، وجماعات نمت باتجاه "الوجود المغلق" أو "الاصطناعى".

الفترة الانتقالية [التباين بين النمطين : الرعوى ، والزراعى] :-

هى جسر العبور بين حضارة الفائض الغذائى والحضارة الزراعية ، بين ما قبل التاريخ والتاريخ ، حيث كان الاتجاه نحو الاستقرار ، وتباين طرق تكوين وتأمين الفائض ، فى ظل شروط طبيعة محددة ، هم أسس التباين المناظر فى وجود الجماعات ، التى كونت نمطين حضاريين يتوازيان أحيانا، ويتقاطعان ، ويتبادلان التفاعل والانصهار والتأثير .

النمط الأول :-

استمر فيه تحقيق الفائض ، كمحصلة كمية ، بتوفره فى مكان معين ، وهذا التثقل المستمر وعدم الاستقرار هو طابع النمط المميز ، وتحول الواقع المادى كمجال لاكتساب الخبرة إلى فعل كمى ، كبديل عن كونه موضوعا له ، مما ساعد على تحوله إلى موضوع مستقل عن الفعل الإنسانى ، بدلا من أن

يكون مادته وأدواته ، ويصبح امتدادا غريبا عن جسم الجماعة ، فلا تصبح جزءا من المكان ، ولا يصبح المكان بها ومنها .
وصعوبة تخزين الغذاء النباتي ، دفعت بجماعات النمط إلى تخزين الغذاء الحيواني ، كمنتج لمثيله ، دون فعل إنساني ، كذلك لحفظ مادته كفعل ، فكان النمط الرعوى هو محصلة وجود الجماعة التي اندفعت في تنمية خصائص مثل : التنقل والترحال ، حماية حيوانات الجماعة ، تنمية قدراتها على النقل والحركة . وأصبح العمل الرعوى هو فعلها المركزى ، والذي يدور فى فلكه مجموعة أخرى من النشاطات المكملة له أو اللازمة لمعيشة الجماعة ، وقد تميز ب :

- ١- أنه عمل فردى [فردية العمل] .
  - ٢- أنه لا يتطلب مهارات خاصة ولاخبرة معينة .
  - ٣- أنه لا يتطلب شروطا خاصة بالإنسان كشكل [فى السن أو الجنس أو القدرة البدنية] .
  - ٤- أن علاقته بالمكان والأشياء والإنسان اغترابية .
  - ٥- ضياع لمفهومي المكان والزمان .
  - ٦- أن الكائن الحي ، موضوع الفعل ، خارج الفعل الإنسانى نفسه ، خارج قدراته ، غريب عنه ، ومنفصل ، كذلك شروط موضوع الفعل الطبيعية .
- كما عملت الجماعة الرعوية فى اتجاه :
- أ- الوصول بالجماعة كشكل للوجود الإنسانى إلى نهاية حدية، لم تتجاوزها ، وجودا اجتماعيا يختلف عن نظيره فى الجماعة الزراعية .

ب- اندفعت فى عمل متصل لحماية مخزنها الغذائى المتحرك من جانب ، والجماعة نفسها من جانب آخر ، أمام بقية الجماعات الرعوية الأخرى .

ج- التنمية المطردة للقدرة على النقل والحركة [بشكل متسارع] للفرد والجماعة .

د- ظهور ونمو النشاط الإنسانى المتصل بتبادل المنافع والخبرات بين جماعات النمط وجماعات النمط الزراعى ، ومن ثم تكوين الأرضيات الصالحة لعمليات الدمج والانصهار للأنماط المختلفة داخل نسيج حضارى كلى للنوع .

هـ- الاستيلاء على مخازن الفائض الغذائى للجماعات الأخرى ، يتحول لمهمة للجماعة وفعل مستمر ومنم لها . وهكذا ارتبط وجود الجماعة بوجود "القطيع" ، وتقلص فعلها إلى "رعى القطيع" ، والحفاظ عليه كغذاء مباشر ، ولإعادة إنتاج مثيله ، ووسيلة وأداة نقل وحركة ، وموضوع مباشر فى تكوين أساليب وأنماط معيشتهم .

والملاحم الأساسية للقطيع وفعل الرعى [وجوده ككائن حى ، الخصائص الجنسية ، استيلاء القطيع "الطبيعى" على مصدر غذائه "الطبيعى" ، سلوكيات الكائنات الحية تجاه بعضها البعض ، ... إلخ] انعكست فى أساليب وأشكال الوجود الاجتماعى للجماعة نفسها .

[مثل العلاقة المركبة بين الرجل والمرأة ، ظاهرة القبول "الطبيعى" لفحولة الرجل ، ودوره ، مهمة الجماعة فى "الاستيلاء" على مصادر الجماعات الأخرى ، ... إلخ] .

ولأن إنتاج وإعادة إنتاج القطيع ماديا تتصل بـ مصادر غذائية منفصلة عن الفعل الإنساني، ولأن الدور الأساسى فى هذا الإنتاج إنما يقع على عاتق الإناث ، فإن الجماعة شهدت تقسيما اجتماعيا رأسيا ، بين الذكر والأنثى أو المرأة والرجل ، الذى انحصرت نشاطاته فى ممارسة الجنس ، والدفاع عن "منطقة إناثه وغذائه" ، التى تحمل عبء إنتاج الجماعة .

وتقسيم آخر أفقى للعمل به : الرعاية [قلة] ، كبار السن [قلة] ، بقية جسم الجماعة [أغلبية] ، الذى لايمارس عملا منتجا ، وتحول رجاله تدريجيا إلى مانسميه "فئة المحاربين" .

وبقدر ماكانت إناث القطيع الحيوانى مطلوبة ، فإن ذكور الجماعة أصبحوا المقابل العكسى لهن ، لحماية الجماعة ، والاستيلاء على مخازن وفوائض الجماعات الأخرى . أما كبار السن ، فقد وقع على عاتقهم بشكل متنام تخزين الخبرة المكتسبة، ونقلها إلى الآخرين ، التى تأسست على المعرفة التراكمية للمكان والجوار ، الخبرة القتالية ، تنظيم وإدارة العلاقات "داخل الجماعة" ومع الجماعات الأخرى [خاصة الزراعية] ، والخبرات الخاصة بأنشطة الجماعة الداخلية وأنماط معيشتهم ، وشروطهم المادية . وأمام الضياع المكانى ، والاغتراب الإنسانى ، تأصلت تدريجيا عمليات التنسيب ذات الاتجاه الأبوى ، مع التحويل المتزايد فى وضع المرأة بوصفها أما ، وأداة جنس . كما عملت على نظام لغوى ، نقلى وشفهى ، متنوع بتنوع الجماعات نفسها ، ويتأخر وصولها إلى النظام اللغوى المكتوب حين تمثلها الكامل للنمط الزراعى .

ويتحول تدريجيا فى المراحل المتأخرة تاريخ الجماعة ووجودها إلى سلسلة نسب ذكورية ، خارج المكان والزمان [فليس لهم مكان ، والزمان لديهم له مفهوم كمى وليس نوعيا]. وتتجه العلاقات داخل الجماعة ومع الجماعات الأخرى إلى الأخذ بخصائص معينة مثل: الاعتماد على التسلسل النسبى، الفحولة ، الشكل المادى [القدرة البدنية] ، الخضوع الكلى والمطلق للشروط الطبيعية ، احتقار الفعل الإنسانى كالزراعة ، عمل الأدوات .... إلخ خاصة، والعمل الرعوى لايمارس أبدا . وليس أدل على ذلك من التعبير الفنى - كأحد أهم أدوات التعبير الإنسانى ، وشرط وجودى له - فلا نجد لهم أثارا تذكر فى هذا المجال ، الذى يظهر بالذات مدى إنسانية أو عدم إنسانية الجماعة .

فيتحول التعبير الفنى لديهم إما إلى عملية نقل تكاد تكون كربونية للتعبير الفنى من الجماعة الزراعية على أسس تتماشى وتتناظر وتتناسب مع شروط وجودهم [زينة نساء ، قيم فنية سهلة الحمل ، النقل ، الملابس (بشروط رعوية) ... إلخ] أو المجال اللغوى الصوتى والشفهى . وبالتالى ، تصبح الكلمة لديهم والعمل عليها هى الممارسة الفنية الوحيدة ، وماعداها موضوعات عدائية ؛ أولا: لأنها تتصل بحضارات مختلفة عنهم، وثانيا : لأنه ليس لها خصائص الجماعة والعمل الرعوى ، وثالثا : لأن الأعمال الأخرى تعبر عن تفوق حضارى للنمط الزراعى ، وتلك الأعمال هى تجسيد وتخليد لها ، بينما الجماعة الرعوية تعاني حالة دائمة من الاغتراب والضياع المكانى . ويمكننا أن نرصد ثلاثة أشكال أساسية للجماعة الرعوية وفق شروط وجودها الطبيعية :

الجماعة الرعوية الصحراوية (الصحراء العربية وأواسط آسيا ،
وصحراء أفريقيا الكبرى) .

الجماعة الرعوية الجبلية (مناطق الهضاب ، وبعض المرتفعات
الجبلية) .

الجماعة الرعوية السهلية (سهول الاستبس والسافانا في آسيا
وأفريقيا) .

والجماعة الرعوية الجبلية بصفة خاصة مثلت اتجاها حديا داخل
تطور الجماعة الرعوية ، وكانت مزيجا كميا بين الرعى وجمع
الغذاء ، وأقصى ماوصلت إليه كوجود اجتماعي كان العشيرة
والجماعة الرعوية الصحراوية أيضا شكلت اتجاها حديا ،
وتواجهها الاجتماعي لن يتجاوز القبيلة ، ويلعب الكم العددي
"الذكوري" لها دورا أساسيا في مقابل شروطها الطبيعية ،
وفائضها الغذائي ، ولعبت قدرتها على التعامل والتفاعل مع
الأنماط الزراعية المجاورة كعامل حاسم ومؤثر في نموها .

الجماعات الرعوية السهلية رغم أنها اجتماعيا لم تتجاوز الشكل
القبلي ، إلا أنها عبرت عن الاتجاه النامي والقابل للتطور داخل
النمط الرعوي في مجال النقل والحركة ، وبتمثلها اللاحق
بخصائص الحضارة الزراعية الرئيسية ، أي الفعل الزراعي ،
فإنها ستمهد للفترة الانتقالية الحضارية بعد الحضارة الزراعية .

والجماعات الرعوية الرئيسية التي ساهمت بدور ما ، كانت تلك
المتواجدة بين الحضارات الزراعية أو على هوامشها الجغرافية
الإنسانية . بينما كانت الجماعات الأكثر بعدا ، أقل تأثيرا وتأثرا
بالتطور الحادث في النوع الإنساني ، وانضمت بقاياها المتحفية
إلى البقايا المتحفية الأخرى .

وامتد الحزام الجغرافى الأقدم والأساسى بين وحول الحضارتين : المصرية والعراقية ، والحزام الجغرافى الأكثر حداثة بين وعلى هوامش أحواض الأنهار الآسيوية (الصين ، الهند) - فى السهول الآسيوية الممتدة من أواسط آسيا إلى مدخل أوربا . ولعبت نقاط التقاطع المكانى الحدية للحضارات الزراعية دورا فى هذا المجال .

واتخذت الجماعات الرعوية فى السهول والسافانا (خاصة فى آسيا) من الحركة موضوعا مركزيا للفعل الإنسانى ، بينما اتخذت الجماعات الرعوية الصحراوية بين العراق ومصر - من الانفصال عن الواقع والاعتراب عنه موضوعا مركزيا ، خاصة وقد ساعدها موقعها على تنمية فعلا مركزيا هو التجارة - أو تبادل المنافع بين الجماعات المختلفة والحضارات الزراعية بالمنطقة .

النمط الثانى :

عمل على تحويل الفائض الغذائى إلى محصلة نوعية للوجود فى المكان ، وتنمية وجوده الاجتماعى ، الناتجين من الفعل المركزى للجماعة ككل ، الذى اتخذ من الكائنات الحية (شكلا - ووظيفة) موضوعا له (فعلا وفكرا) ، موضوعا لوجوده ، بالتعامل مع قدرة الكائن الحى فى إنتاج مثيله ، وكان العمل الزراعى هو طريق ذلك النمط ، ومفهوم الفعل الإنسانى هنا هو : "القدرة على تربية الكائن الحى" [نبات أو حيوان] الضرورين لتحقيق الفائض ، التى ارتبطت بالاتجاه المتزايد للاستقرار المكانى ، وأن تكون هى الفعل المركزى الذى تتمحور حوله بقية الأعمال الأخرى ، ومظاهر وجود الجماعة المختلفة .

وهذا النمط ، أيا كانت أماكن وجماعات بداياته ، فإنه استقر وتأكد في أكثر الأماكن ملائمة لشروطها الطبيعية ، من حيث الحاجة إلى قدر وسطي من العمل الجماعي . ويمكن التمييز بين ثلاثة أشكال للجماعة هنا :-

(١) جماعة "الزراعة المطيرة" [في مناطق الأمطار والهضاب المستوية] .

(٢) جماعة "الزراعة الرعوية" [في مناطق الواحات والعيون] .

(٣) جماعة "الزراعة النهرية" [في أحواض الأنهار وعلى ضفافها] .

جماعة الزراعة المطيرة ، مثلت اتجاهها حديا ناميا وغير متطور ، ومزيج من جمع الغذاء والزراعة ، والاستقرار في النطاق الجغرافي مع التنقل في الجوار المكاني داخله ، وجماعة الزراعة الرعوية أيضا مثلت اتجاهها حديا ، فرضته عليها الشروط الطبيعية الحدية ، والوجود القسري لتلك الجماعة مع وب مركب نباتي - حيواني محدد .

جماعة الزراعة النهرية ، وحدها ، عبرت عن الاتجاه الإيجابي ومسيرة التطور ، وأصبحت جزءا من المكان ، والمكان معروف بها ولها . وفي عجلة سريعة حول هذا النمط [لأننا سنعود له خلال الحديث عن الحضارة والزراعة] نلاحظ أن الجماعة انصرفت إلى حفظ الفائض الغذائي والحفاظ عليه ؛ كيفية وإدارة توزيعه داخليا ، وتبادل جزء منه مع الآخرين ، تنظيم العلاقات داخل الجماعة ، وبين الجماعات المماثلة في الجوار المكاني ، داخل النطاق الجغرافي . والأهم : انفصال العمل الإنساني المتصل بنقل الخبرة - تدريجيا وبشكل نهائي - عن العمل الإنساني المادي .

الزيادة المطردة في التكافؤ النوعي بين الفائض الغذائي والفائض الوقتي ، مما يسمح بالتحويل التدريجي والتنامي لكل شروطهم الطبيعية إلى موضوعات للتفكير والعمل .

والتغير المطرد في الطرق والأساليب ، والكم المتراكم من الخبرة ، وتكوين المهارات الأساسية ، وعوامل أخرى طرحت تقسيما وتوزيعا للعمل داخل الجماعة ، بين فعلها المركزي المادي [تربية الكائن الحي] ، وفعلها الاجتماعي [تربية الجماعة] أي نقل الخبرة ، وهما فعلا متكاملان ومختلفان في شكل ومظهر أدائهما : أحدهما مادي ، والآخر لا مادي ، رغم أنه في البداية لم يكن هناك فصل ظاهري وعملي بينهما ، حيث توحدت الممارسة ونقل الخبرة في الأفراد أنفسهم ، نفس الأشخاص يقومون بالعمل ويتناولون الخبرة فيما بينهم ، ولكن العوامل السابق ذكرها ، مضاف إليها تحويل موضوعات أساسية لمجال الخبرة الإنساني [مثل : الوقت والزمن ، والعمل ذو المهارة ، والأحداث ، .... إلخ] وانعكاس فعل الجماعة المركزي كتربية في تربية الأطفال - سمح بتقسيم أفقي للعمل بين طرفين أساسيين : قوة عمل الجماعة ، وإعادة الإنتاج الاجتماعي للجماعة (الأطفال - البذرة ، كبار السن - ناقل الخبرة) .

ولم تشهد الجماعة حتى استقرار الحضارة الزراعية تقسيما اجتماعيا بين الرجل والمرأة ، اللذين تميزا بمساواة حقوقية تكاد تكون تامة ، داخل التقسيم الأفقي الاجتماعي المناظر لتقسيم العمل . والحفاظ على فائض الجماعة ، والجماعة ، مهد لأسلوبين مختلفين في التعامل مع الجماعات الأخرى :

١- أسلوب التعاون والتكامل والاندماج المتتالي بين جماعات الجوار المكانية في النطاق الجغرافي الواحد .

٢- أسلوب التعامل مع الجماعات الرعوية .

الأسلوب الأول : اندرج ضمن عوامل تطور شكل الوجود الإنساني في اتجاه التكوين المجتمعي .

والأسلوب الثاني : طرح مهمة الدفاع عن الجماعة ، وجماعات الجوار ، أمام الجماعات الرعوية . وهو عمل قامت به الجماعة وحدها إذا كانت منفردة في النطاق الجغرافي [وقدرتها على الصمود ظلت مرهونة بقدرة الجماعات الرعوية حولها في تنمية أساليبها القتالية . ولذلك ، ليس بمستغرب أن تكون هناك بعض الأماكن العامرة والمزدهرة لعدة قرون ، ثم يتم إزالتها وجوديا خلال فترة زمنية تقصر عن بضعة شهور أو سنين] - واشتركت فيه الجماعات الزراعية التي لها نفس النطاق الجغرافي [مصر ، العراق ، الهند ، الصين] .

فكانت المهمة الأساسية التي طرحت على تلك الجماعات هي الدفاع . فكان تكوين قوة دفاع من أفراد من مختلف الجماعات مع توفير كافة احتياجاتهم وقت الضرورة - عملا أساسيا ، ويتعدى تكوين الجماعة إلى عمل مشترك وأساسى بين الجماعات كلها ، تعود بعده القوة إلى سابق عملها وإلى جماعاتها بعد زوال الخطر .

فكانت الحاجة إلى الدفاع المشترك ، وليس الأشغال العامة ، هي الدافع المركزى وراء اطراد التكوين المجتمعي الذى أول ما أتضح فى مصر وبعدها العراق ثم الهند والصين - وهى أكثر المناطق ملائمة لذلك - حيث لعبت الشروط الطبيعية دورا فى التعجيل أو التباطؤ فى درجة الزخم داخل الجماعات

المختلفة في هذا الاتجاه . فالبرد والتجمد فرضا تباطؤا ملحوظا على تحول الجماعات في أوروبا بما فيها المستقرة على ضفاف الأنهار إلى النمط الزراعى حتى بدايات الألف الميلادية الأولى، مضاف إليها هجرة قبائل الرعاة من أواسط آسيا .

- شروط المنطقة الاستوائية والمدارية فرضت اتجاهها نحو إبقاء الزراعة كعامل هامشى للجماعة، واقتربت بها من الرعى الزراعى [أى جمع المنتج] إلى أواسط وأواخر [حسب المكان] الألف الميلادية الأولى .

ومجموعة أنهار الأمريكتين ، فى المناطق الأكثر ملائمة [بعيدا عن المنطقة الشمالية المتجمدة ، والاستوائية والمدارية] دفعت باتجاه النمط الزراعى فى نهاية الألف الثانية ق . م . وتعثرت النمط هناك ناتج أساسى للعزلة الإنسانية ، وتأثير بقية الجماعات الرعوية حولها .

وكان العمل الأساسى يتم فى أحواض الأنهار ذات الخصائص المعتدلة والمتنوعة الوجود : مصر ، العراق ، الهند، الصين . وشكل حوض نهر النيل - فى مصبه النهائى - أى مصر ، البوتقة النهائية ، والنموذج المعلى ، للحضارة الزراعية فى مراحلها المختلفة .

بعض أمثلة التباين بين النمطين الزراعى - والرعى :

١- الدفاع عن الجماعة :-

فى النمط الزراعى : مهمة غير دائمة ، تقوم على مشاركة جزء من قوة عمل الجماعة - أو جماعات الجوار - تعود لمزاولة مهامها الأساسية بعد زوال الخطر والدفاع عن الجماعة .

فى النمط الرعوى : مهمة دائمة ، من المجموع الذكورى ، الدفاع عن الجماعة الاستيلاء على فائض الجماعات الأخرى ، تنمية مفهوم القتال والحرب اعتمادا على الشكل والحركة .

٢- المرأة :-

فى النمط الزراعى : نصف قوة عمل الجماعة ، ونقل الخبرة ، ليست أداة ووسيلة إنتاج ، ولكنها مصدر للوجود ذاته ، تخضع للتقسيم الأفقى مثل الرجل ، والتمايز معه كحقائق بيولوجية ، لهما نفس الحقوق وعليهما نفس الواجبات ، تجسيد لمفاهيم الأمومة والجنس والحياة.

فى النمط الرعوى : ليست جزءا من قوة عمل الجماعة ، ولا ذات دور فى نقل الخبرة . أداة إنتاج ، ومتعة جنسية ، تخضع لتقسيم اجتماعى رأسى يقوم على أساس التفرقة بين الرجل (الفحل ، المدافع المحارب ، الخبير ، رب الأسرة ، .... إلخ) والمرأة أداة النسل والجنس . وبالتالي ، تختلف عن الرجل فى الحقوق والواجبات ، كثرتها العددية غير مرغوب فيها . مفاهيم : الأمومة ، الجنس ، الحياة - خارج النوع وحالة تجريدية .

٣- الأطفال :-

فى النمط الزراعى : جزء من قوة العمل التى يتم إعدادها ، أساس الوجود المادى والاجتماعى ، التعامل مع الأطفال فى أحد أهم معانيه : انعكاس لفعل الجماعة المركزى ، يقال "تربية" الأبناء - والمربون ، تعليم الأطفال - والمعلمون

والحكماء ... إلخ ، توجيه اهتمام الطفل نحو أساسيات الجماعة : العمل والتعلم (اكتساب الخبرة) .

في النمط الرعوى : قوة عمل الجماعة ، أحد وسائل تجديد وجودها ، التعامل مع الأطفال في أحد معانية : انعكاس لفعل الجماعة المركزى ، يقال "راعى" الأطفال والأسرة ، "رعاية" الأطفال والرعية ، و"تلقى" الأطفال ، و"تلقين" الأطفال فنون القتال ، توجيه عناية الطفل نحو فنون الحرب ، والتفوق العنصرى للرجل على المرأة .

٤- الأخلاق والتعاليم الكبرى والمبادئ :-

في النمط الزراعى : ستنمو فى اتجاه "تربية الناس" عليها ، ويوجد المربون ، والمعلمون والحكماء ، وهى أهم عملية يقوم عليها البناء الاجتماعى ، جزء من وجودهم الاجتماعى ، مبادئ تتسم بالحياة والقابلية للتغير والنمو ، والتعبير عنها بوسائل مثل : الفن ، الأدبيات ، السلوك ، ... إلخ

في النمط الرعوى : تتحول تدريجيا لانعكاس سلبى لفعالهم "الرعى" ووجودهم "غير المنتج والفعال" ؛ فتصبح المبادئ سلسلة موروثات تلقن من السلف للخلف ، ثابتة ، مصدرها خارج الوجود المادى والاجتماعى للجماعة ، هبة أو منحة خارجية ، مثل المرعى والغذاء ، والتعليم الأساسى يركز على فنون القتال والتعبير عنها بـ المنقول الشفوى ، والموروث اللغوى ، ولكنه سيتميز دائما بكونه المرادف الخارجى ، للمرادف المادى الخارجى من مرعى وكلاء.

٥- الشروط الطبيعية :-

فى النمط الزراعى : موضوع للفعل والفكر ، امتداد نوعى لهم ، مظاهر متنوعة للحياة ... إلخ .

فى النمط الرعوى : لا تعتبر موضوعا للفعل ولا امتدادا نوعيا لهم ، ولا جزءا منهم ، فتحولت إلى موضوع غريب عن الفكر الإنسانى ، ومظاهر الطبيعة ومهنة الحرب عكست علاقة قهر وخضوع بينهما .

٦- المأوى (أو المسكن) :-

فى النمط الزراعى : اتجه نحو الاستقرار - الرسوخ - استخدام الحجر والمواد الأخرى - التعبير الفنى .

فى النمط الرعوى : اتجه نحو سهولة البناء والهدم - سهولة النقل ، استخدام ناتج حيوان المرعى .

الحضارة الزراعية (أو : الحضارة المصرية)

استهلال :-

الحديث عن الحضارة المصرية هو حديث كلى عن الحضارة الزراعية ، والكلام عن الحضارة الزراعية لابد أن تكون بدايته - على الأقل - عن الحضارة المصرية ، التى هى الدرس الأول فى كل كتب التاريخ فى كافة أنحاء العالم وبكل لغاته ، وهى مرحلة داخل مسيرة الوجود الإنسانى ، فى تاريخه الكلى النوعى ، فلا وجه للغرابة والعجب فى أن يبدأ بها ومنها التاريخ الإنسانى الحديث .

وقد عجلت فى خطاها من بداية الألف السابع ق . م [التى سنعتبرها نقطة الإسناد المرجعية فى مفهوم ما قبل وما بعد التاريخ] . ورغم انتشار النمط الزراعى فى مناطق عديدة من أنحاء العالم ، إلا أن مصر الإنسان والمكان ، كانت الأكثر بلورة وتمثيلا وتطويرا لتلك الحضارة والسباق إليها ، وكانت التكوين المجتمعى الوحيد خلال كذا ألف سنة ، حتى تمكنت المناطق الأخرى من تطوير شكل وجودها الاجتماعى فى نفس

الاتجاه . وتلك الحضارة المستمرة والمتصلة منذ أكثر من ٨ آلاف عام مرت بمراحل نمو مختلفة . وتجاوز الحضارة الزراعية تطور إنسانى لا يتم قبل أن تصل إلى نهاية حدية ، بمعنى وصول فعلها المركزى إلى أقصى حد ممكن ويتمثلها النوع فى مجموعة (بأشكال ودرجات مختلفة) والنهائية الحدية للحضارة الزراعية هى بمعنى آخر: نهاية حدية للحضارة المصرية فى أحد أشكالها ، حيث يصبح التغير الكيفى هو طلبها وعملها الأساسى لتظل داخل مسيرة النوع .

والسرود القصصى والتحديد الدقيق لتفاصيل الآثار ، وترتيب الحكام ... إلخ تلك الموضوعات وغيرها ، هى عمل بحثى بكل أشكاله وتخصصاته ودرجاته ، لكن الرؤية المتكاملة للحضارة المصرية ، كمرحلة فى التطور الإنسانى ، وكتعبير عن الحضارة الزراعية ، ومحاولة فهم حقائقها ومحورها المركزى هو المطروح هنا ، ويختلف عن السائد فى مفاهيمنا لها ، ولمراحلها ، وتوزيعها التاريخى داخل عملية التطور كقانون عام . ويمكن إجمال وجهات النظر إلى الحضارة المصرية فى نقاط معينة مثل :

- ١- فصلها عن واقعها ومسيرة الإنسان فى تطوره .
- ٢- التوزيع التاريخى على أساس الوصول بنظام اللغة المصرى إلى النظام المكتوب .
- ٣- فصلها عن مفهوم التطور الحضارى - أساسا - مع كونها حضارة زراعية .
- ٤- وجهات النظر الدينية التى نظرت إلى مصر وحضارتها من خلال :

أ- الحضارة المصرية قبل دخول مبشرى الديانات السماوية
هى وثنية يجب تدميرها - ويصبح لمفهوم الحضارة
المصرى مفهوم دينى صرف ، من لحظة نجاح التبشير
الدينى بها .

ب- تحويل المرجعية المصرية إلى مرجعية حضارية
للوافدين عليها ، مهما بلغت درجة التذنى والحدية فى
أنماطهم الحضارية.

ويلخص الموقف فى أن يصبح فهم مصر وحضارتها
مرتبط بإلغاء هذا الوجود المصرى .

٥- وجهات النظر الأوروبية بداية من وجهة النظر الماركسية
المرتكزة على قاعدة الأشغال العامة والصراع الطبقي ،
نهاية ب- توينبى فى نظرتة إلى "الحضارة المصرية
المتحجرة" والتي بدأت سومرية .

٦- العمل الأكاديمى والتخصصى والتاريخى .

٧- العجائبية واللغزية والسطحية .

والتوزيع التاريخى لمصر هو : ما قبل التاريخ - ما
قبل الأسرات - الدولة القديمة- الانهيار الأول - الدولة
الوسطى - الانهيار الثانى - الدولة الحديثة - الغزو الآشورى
والفارسي والفترات الهامشية مع الأسر الليبية والنوبية المتأخرة
- الفترة البطلمية - العصر الرومانى - الفتح العربى الإسلامى
- فترة الخلافة الإسلامية - المماليك - العصر الحديث أو
القرنين ١٩، ٢٠ .

وهو توزيع يرتبط ب : تسلسل الأسر الحاكمة ، تطور
بناء القبور ، الرموز العقائدية ، استخدام النحاس والحديد ،
الغزو الخارجى ، ... إلخ والخلاف ليس حول المعرفة الدقيقة

والمفصلة للحضارة المصرية ، لكن حول كليتها وأساسها ، وموقعها داخل النوع الإنسانى .

فمنذ بداية الألف الثانى عشر ق . م إلى الألف السابع ق.م كانت الجماعات القاطنة بوادى النيل (مصر) قد أنهت تحولها وانتقالها من حضارة الفائض الغذائى إلى النمط الزراعى . [والتفاصيل المتعلقة بأصلية تلك الجماعات فى المكان أو وفودها إليه ، وصاحب المؤثرات الأساسية فى النمط الزراعى وهل هو آسيوى أم إفريقى قبل الألف الـ ١٢ ق . م - ليس لها معنى أو مدلول ؛ فالمهم أنه منذ ذلك الزمن استقرت الجماعات نهائيا فى وادى النيل بأشكالها الجغرافية - التاريخية ، وأخذت فى تعبيد الطريق تدريجيا وتحويل النمط المتكون إلى حضارة للنوع الإنسانى] . وعلى ذلك فإن التوزيع التاريخى للحضارة المصرية نقترح أن يكون : -

١- من الألف الثانى عشر ق . م إلى الألف السابع ق.م - استقرار النمط الزراعى .

٢- من الألف السابع ق . م إلى الألف الرابع ق . م - تحول النمط الزراعى إلى حضارة كلية - اتجاه التطور .

٣- من الألف الرابع ق . م - استقرار الحضارة الزراعية .

٤- من الألف الثانى ق . م - انتشار الحضارة الزراعية على مستوى النوع .

٥- من الميلاد : القرن الرابع عشر والخامس عشر فترة النهاية الحدية للحضارة الزراعية - تداخلا مع بداية انتشار الاتجاه النامى للنمط الرعوى ، بفعله المركزى "الحركة".

ولذلك ، فالحضارة المصرية هى تحديدا ومنذ الألف
الثامن ق.م : كلا متصل مستمر .

من الألف السابع ق . م إلى منتصف الألف الرابع ق . م :-

هى الفترة الانتقالية من النمط الحضارى الزراعى الذى
عبر عن كيفية وجود الجماعة ضمن طبيعية محددة شكلت
القاعدة المادية التى يقوم عليها وبها عملية إنتاج وإعادة للإنتاج
المادى للجماعة ، والتى عكست شكل ودرجة وجودهم
الاجتماعى وعلاقاته . كما تحول كل ذلك إلى موضوعات
للتفكير ، وأعيد طرحها من جديد على الجماعة كخبرة مكتسبة ،
منقولة ، ومتطورة ، مما ساهم فى إحداث النمو المطلوب ، كما
وضح العمل الإنسانى "كوظيفة" .

وقد كانت فترة كافية للجماعات الزراعية القاطنة فى
النطاق الجغرافى المصرى لتتصهر فى النمط وتتفاعل فى
مسيرة انتقال تحولت به إلى الحضارة الزراعية .

ولعبت الشروط الطبيعية المناسبة دورا أساسيا فى تنمية
التلائم الوظيفى الإنسانى ، والتى تميزت بـ :

- ١- السيولة والسهولة التى ميزت التضاريس المصرية ،
وعدم وجود أى مانع طبيعى ، أو شكل حدى لها .
- ٢- رغم المناخ المتنامى الجفاف ، إلا أنه مناخ وسطى ،
متنوع ، لا يتميز بحالة حدية .
- ٣- وحدة وكلية الشروط الطبيعية على مستوى النطاق
الجغرافى كموضوع للفعل الإنسانى [المياه والأرض
والشمس] .

٤- تنوع الكائنات الحية [كموضوع للفعل الإنساني] داخل النطاق الجغرافي .

٥- خصوصية علاقة الجوار في المكان بين الجماعات ، والتي جعلت منه جوارا كليا ، متفاعلا ، متداخلا ، تتناقص فيه إلى الحد الأدنى استقلالية أى من الجماعات ، بل إنه كان عامل دفع في اتجاه تحول "الفعل المشترك" للجماعات إلى جماعات "الفعل نفسه" .

- منذ أواخر الألف الخامس ق . م ، كانت الجماعات قد توحدت عمليا في كل شروط وخصائص وطرق وجودها المادية والاجتماعية والفكرية ، وظل المخاض مستمرا طيلة بضعة قرون ليجسد في النهاية الاتجاه الإيجابي المتنامي والحادث في شكل الوجود الاجتماعي الإنساني .

أى التكوين المجتمعي بكل خصائصه وعلاقاته ، والمختلف نوعيا وكميا عن أى "جماعة" إنسانية ، حيث عكس من جانب آخر عملية التطور الإنساني بطريقة مختلفة كيفيا عما سبق من خلال الوجود الاجتماعي والفكرى للإنسان .

وبقدر ما عبرت الجماعة [كشكل لوجود الإنسان] اجتماعا عن النمط الزراعى ، فإن المجتمع وحده هو المعبر عن "الحضارة" الزراعية . ونجد أن الانتقال من النمط الزراعى إلى الحضارة الزراعية لم يتضح فى العراق إلا فى أواخر الألف الثانى ق . م ، وبعد بضعة قرون أخرى تم الانتقال فى الحضارات الصينية والهندية ، بينما انتظرت أوروبا إلى ما قبل الميلاد لى تتأكد فيها ، فى حين حافظت جماعات النمط الزراعى فى الأمريكتين على حالها حتى استقرار الهجرات الأوروبية بها .

ولذلك ، لا وجه للعجب أو التلغز فى فهم سير الحضارة المصرية ، التى لم تهبط من الفضاء ، كما لم تأت بها جماعة إنسانية جاهزة ، متجهزة ، بنت الحضارة المصرية بناء على خبرة سابقة فى مكان آخر [وإلا كنا نعرفنا على آثارها على الأقل] وبعد أداء مهمتها التى استمرت آلاف السنين ذهبت إلى حال سبيلها [ولا نجد من يخبرنا إلى أين ذهبت ؟ أو كيف ذهبت؟ كما لا نجد من يخبرنا عن سكان مصر الجدد هؤلاء ، من أين ولماذا وكيف أتوا ؟ وكيف استمرت مصريا وحضاريا]. كما أن تلك الحضارة الأشد أصالة فى تاريخ النوع الإنسانى ، لم تكن رجسا من عمل الشيطان ، ولا يمكن بأى حال ولا لأى أحد الحق فى إلغائها من الوجود ، مقابل مرجعية رعوية ، لم تتواجد ولم يعرف عنها شىء إلا قبل الميلاد بعدد بسيط من القرون ، وماعدا ذلك سردا لقصص الترحال والتنقل ، وقصص القتل والحرب داخل تلك المناطق .

٤ آلاف عام أو يزيد ، كانت مخاضا إنسانيا عسيرا وضروريا فى تطور الإنسان ، خاضها سكان مصر ، لتكوين الحضارة الزراعية ، وتنمية الوجود الإنسانى من خلال التكوين المجتمعى ، وبعدها نندesh ، كما لو كانوا غزاة من الفضاء أو قادمين من الجنة التوراتية التى ظهرت إلى حيز الكتابة قبل وبعد الميلاد بعشرات السنين .

وهكذا ، لا يكاد الربع الأخير من الألف الرابع ق . م يبدأ إلا وكان فى مصر تكوين مجتمعى إنسانى قائم على أسس منها : -

١- عملية إنتاج وإعادة إنتاج المجتمع تقوم على العمل الزراعى [أى تربية الكائن الحى] .

٢- توزيع وتخصيص للعمل - بين العمل الزراعى ، العمل المكمل له ، العمل الفكرى (نقل الخبرة) .

٣- استخدام الحيوان كأداة ، إلى جانب أنه موضوع للعمل .

٤- الوجود الاجتماعى لا يقوم على الجماعة والتسيب الأبوى ، ولكن على المجتمع (كوحدة كلية) وعلى الأسرة [الزوج - الزوجة - الأولاد] ، والفرقة الجنسية بين الرجل والمرأة قائمة على الحقائق البيولوجية وليس على المهمة القتالية أو الجنسية للرجل [كما فى الرعاية] - ولذلك بالتحديد ، فرغم التفريق الجنسى بينهما ، إلا أنها اجتماعيا كانت لصالح المرأة أكثر منها لصالح الرجل ، فاعتمد المجتمع المصرى [فى البداية ، وفى أوقات كثيرة] والأنماط الزراعية عموما المرجعية الأمومية - مقابل المرجعية الأبوية للرعاة .

٥- اتضح الانقسام الاجتماعى ، كعلاقة أساسية فى الوجود الاجتماعى ، وكناتج رئيسى ومركزى لتوزيع وتخصيص العمل ، ولكن تميز أساسا بكونه انقساما أفقيا وليس رأسيا للمجتمع.

٦- أن فئة كبار السن ، ناقلى الخبرة ، ومعلمى ومربى الأجيال ، كانت البداية الأساسية لتحويلهم ولظهور الفئة المنظمة والمهيمنة على شئون المجتمع - أى الفئة الحاكمة - التى كانت مهمتها الأساسية هى : الدفاع عن المجتمع - والتربية (نقل الخبرة) - وتدريبيا استحوذت أيضا على إدارة المجتمع .

فالنقطة المركزية التى ساهمت ودفعت باتجاه التكوين المجتمعى فى مصر القديمة - كانت

أولاً: كلية ووحدة الفعل الإنسانى المادى لتلك الجماعات.

ثانياً : الدفاع عن الجماعات ومكوناتها أمام هجمات الجماعات الرعوية .

فبعكس ما هو سائد ، لم تتمتع مصر بأية حماية طبيعية، كما أن الدفاع كان هو عمل الفئة الحاكمة ، الأساسى والمركزى، وليس الأشغال العامة ، التى كانت نتيجة للأولى ، وطريقة فى تنظيم شئون المجتمع . والتعليم - أى نقل الخبرة - تحول نهائياً إلى عمل إنسانى منفصل عن العمل المادى له ، كما كان هو والفن القواعد الأساسية التى أظهرت الجانب الوظيفى فى الإنسان ، وطبيعته الفكرية ، وانتقاله الكامل من المحسوس إلى المجرد ، ومن الخاص إلى العام .

ملاحظات أساسية :-

حيث إن عملية إنتاج وإعادة إنتاج التكوين المجتمعى النامى من رحم الجماعات المختلفة - قامت على فعله المادى المركزى "تربية الكائن الحى" أو العمل بعناصره المختلفة ، لذفقد وجب علينا إلقاء نظرة عن قرب على تلك العناصر ؛ للتعرف على الحقائق المادية التى شكلت الأسس والدعائم التى قام عليها الوجود المادى والاجتماعى لهذا التكوين ، وانعكاستها المختلفة فى تصوراتهم الفكرية ، وعلاقاتهم الاجتماعية .

١- موضوع العمل : الكائن الحى :-

نبات : ثبات وسكون مكانى ، طوران للنمو المادى : أحدهما : باطنى (خفى) ، والآخر : ظاهرى .

حيوان : التحرر المكاني ، طوران للنمو المادي - أحدهما :
باطني (خفي) ، والآخر : ظاهري . تماثلت أدوار النمو المادي
الإنساني مع بعض الحيوانات ،
مع ملاحظة استقلالية الطور الأول عن الفعل الإنساني ،
الذي يتقلص إلى حده الأدنى في عمليات تحضير وتمهيد ، داخل
الشروط نفسها .

٢- وسائل وأدوات العمل :-

بحار : مالح ، دائم ، لا نهائي ، مضطرب .
الماء : نهر : عذب ، متجدد ، محدود ، هادئ .
الصحراء : شكل - وظيفة حدية ، مصدر خطي .
الأرض : الوادي : شكل - وظيفة وسطى ، مصدر متجدد
للوجود .

الشمس : حالة ليلية : سكونية .
الشمس : حالة نهائية : نشاط .
أدوات العمل : ثابتة : مزيج من الشروط الطبيعية وعمل
الإنسان [القنوات] .
منقولة : حية ، وأدوات جامدة .

٣- قوة عمل الجماعة :

قوة عمل فكرية (لا مادية) لها مظهران أحدهما :
باطني (خفي) - والآخر : ظاهري [أو الخبرة] .
: قوة عمل مادية - المرتبطة بالإنتاج المادي مباشرة ،
لها تكوين ثلاثي [الزوج - الزوجة - الأولاد] أو الأسرة .
ويلاحظ أن هناك انقساماً أفقياً عريضاً جمع بين وسائل وأدوات
وقوة العمل بين :-

بحر - صحراء - ليل - عمل فكري - نهر - واد -
نهار - عمل مادي .

تتوافق مع انقسام آخر أفقي للوجود المادي وهو :
الوجود الباطني (الخفي) ، والوجود الظاهري ، واللذان يشكلان
معا الوجود المادي للحياة .

كما يلاحظ على العناصر السابقة الخصائص التالية :
التوحد - الثنائية ، التكامل - التجزؤ ، الوجود المادي الباطني
- الظاهري ، وكلها خصائص متجددة ، مستمرة ، موضوع
فعلها المركزي هو المادة الحية أو الحياة . وهناك تراثية
طبيعية لوسائل وأدوات العمل في : الأدنى : الأرض ، الأعلى :
الشمس ، الوسط : الماء [في تكوينه الفني الشريان الرئيسي
والشرايين والأوعية (القنوات)] .

أي أن الأرض كانت بمثابة الامتداد والمصدر المادي
للحياة ، والشمس هي الامتداد اللا مادي - النفس واهبة الحياة ،
والماء وسيط الطرفين ، لإعطاء المادة حياتها ، والحياة مادتها .
٤- عكس ذلك مفاهيم أساسية عن الوجود في التطورات الفكرية
معتمدة على :-

أ- "التربية" هي جوهر وأساس العلاقات بين الأشياء ،
وداخل النوع الإنساني .

ب- كافة الأشياء والموضوعات هي مواد حية وكنات حية .
ج- هناك نظام مستمر ومتجدد لكافة الموضوعات ، وهو
نظام كلي ، ومطلق ، له وجود باطني (خفي) ووجود
ظاهري .

د- كافة أجزاء ومكونات نظام الوجود متكاملة ومتنامية .

٥- اتضحت المفاهيم السابقة في مظاهر مختلفة مثل :

- أ- انقسام وتوزيع العمل أفقيا .
ب- الانقسام الاجتماعى المناظر أفقيا .
ج- التصور والتعبير الفكرى عن الوجود المادى انقسم أفقيا
بين :-

تصور فكرى للفئات الحاكمة استند على العناصر العليا
(الشمس) والوجود الخفى.

تصور فكرى لقوة العمل استند على العناصر الدنيا
(الأرض) والوجود الظاهرى أو الكائن الحى .

والتوحيد والدمج المجتمعى المتنامى انعكس فى تلك
الأفكار "الشمسية" للفئة الحاكمة ، والأفكار "الحياتية" أو المادية"
لقوة العمل . وبالتالي ، لم تكن التكوينات الفكرية للعقائد
المصرية القديمة تعبيرا عن عملية توحيد جماعاتى ، بل كانت
تعبيرا عن التكوين المجتمعى وتوزيع وانقسام العمل .

وبانفصال العمل الفكرى (ونقل الخبرة) نهائيا عن العمل
المادى ، وظهور فئة استطاعت تجسيد وتحقيق الاتجاه الإيجابى
للتطور - بالعمل فى اتجاه التكوين المجتمعى - انفصلت تلك
التكوينات العقائدية عن أصولها المادية حتى التغير الأوزيرى
لها .

٦- كما يلاحظ وبشدة ، رغم الأهمية القصوى لنهر - الماء -
النيل للحضارة الزراعية ولمصر فى جميع النواحي وفى كل
المجالات ، إلا أنه لم يتبوأ إلا مركزا وسطيا فى التصورات
العقائدية المصرية ، رغم اتصافه بالصفات والخصائص التى
تؤهلها لأن يكون هو محور الفكر الرئيسى .

ولكن تخطى النيل عن هذا الدور الرئيسى للموضوعات
الأخرى [الشمس ، الكائن الحى] كان تعبيرا مباشرا عن واقع

الانقسام الأفقى فى العمل وفى الوجود الاجتماعى - أى عند طرفى عملية إنتاج وإعادة إنتاج تلك الحضارة .

٧- قوة العمل الإنسانى المادى المركزية فى النمط الزراعى عامة ، والحضارة الزراعية خاصة ، وفى مصر بالذات ، كان عنصرها الأساسى هو الأسرة [الزوج - الزوجة - الأولاد] - هذا التكوين الثلاثى لها لعب دورا مهما من التركيبية العقائدية المصرية - خاصة داخل عقائد قوة العمل فى المناطق المختلفة - مقابل التوحيد ، والثنائية ، والثمانية ذات التركيبية الباطنية للفتات الحاكمة . فكانت التكوينات العقائدية ذات تركيبة ثلاثية أسرية : زوج - زوجة - أولاد .

٨- فى التكوين المادى والفكرى للحضارة الزراعية المصرية ، للمرأة نصيب واضح ودور بارز مهم ؛ فهى :-

أ- نصف قوة عمل الجماعة المادية فى مجال فعله المادى المركزى .

ب- المسئولة عن تسيير الشئون اليومية للأسرة .

ج- حامل الوجود الإنسانى ، والمصدر الأساسى له .

د- الحاضن الأول والمربى الأول وناقل الخبرة الأول للوجود الإنسانى .

هـ- تحمل داخلها نهر الحياة الدائم والمتجدد بكل خصائصه الباطنية والظاهرية (الدورة الدموية) والعديد من التفاصيل الأخرى التى يصعب حصرها هنا .

كانت تلك المكانة الخاصة والمتميزة فى الوجود المادى

والاجتماعى والفكرى للحضارة المصرية .

وارتكز التكوين الفكرى المصرى على :

أ- التركيبية الثلاثية لعنصر قوة العمل المصرية .

ب- وضعية ومكانة المرأة المتميزة .

ولذلك ، لم يكن لهذا المجتمع فى كل مراحله أن يتقبل من العقائد الإنسانية ، أو السماوية ، إلا ما اتضحت فيه النقطتان السابقتان . وبالتحديد : لأجل ذلك لم تتهود مصر ، ولم تستطع أن تقبل الفكر اليهودى ، بل كانت لاقتة له ، بالإضافة الأساسية لكون الفكر اليهودى لم يكن تعبيراً لاعتقالي إنسانى ، ولا عن حضارة زراعية ، ولكن نمط حضارى رعوى أبوى متخلف ومتدن عن الحضارة الزراعية . بينما نجد - لهذين السببين ولأسباب أخرى - تقبل المجتمع المصرى للرسالات السماوية المسيحية والإسلامية ، كما نجد أن حكم مصر كان وراثياً للمرأة، وفرعون مصر وحاكمها كان عليه أولاً الزواج من وريثة العرش .

٩- ولكون موضوع الفعل : كائناً حياً ، ولكون قوة العمل : كائناً حياً ، فقد كانت تصوراتهم عن الوجود بعناصره المختلفة أنها كائنات حية ، بكل الخصائص المتعارف عليها للكائن الحى ، بما فيها النفع والضرر ، والحياة الباطنية (الخفية) والظاهرية . والتكامل بين الموضوع والفاعل أعطى دوراً حياتياً متكاملًا للموضوعات الأخرى .

ولهذا السبب تحديداً : فإن مفهوم الخير كان مرادفاً لـ "النظام والعمل" ، ومفهوم الشر كان مرادفاً لـ "الفوضى" ، وهى مفاهيم ارتبطت بفعل الكائن الحى ذاته ، ولم تكن مصادرها غريبة أو خارجة عنه ، كما لم تكن مثار نزاع بين قوة أخرى علوية أو خفية ، بل كان الخير والشر ، يعتمدان على السلوك المادى والاجتماعى .

١- أدوات العمل : منقولة : من عمل الإنسان وفعله (فأس / منجل .. إلخ) - أو أداة معاونة (حيوان جر .. إلخ) وهي تتميز بـ الوحدة ، الفردية ، كلية الفعل الإنسانى على المادة ، الصلة المادية المباشرة بين الأداة والإنسان ، ذات ملكية أسرية (وليست فردية أو شخصية) معظمها قابل للعمل داخل نطاق الأسرة نفسها ، أو داخل نطاق الجماعة ، مستقلة عن عناصر العمل الأخرى ، مقدار صلاحيتها ليس له تأثير مباشر على العمل ، ولكن على العامل وبشكل محدود .

غير منقولة : أساسا قناة (الرى والصرف) المياه ، الفعل الإنسانى الأساسى والوحيد هو التشكيل وإعادة التشكيل ، جزء مادي من المكان ، أداة جماعية ، لا تتميز بكونها فعلا كلياً للإنسان ، غير قابلة للتبعية الشخصية ، متصلة اتصالاً مادياً ببقية وسائل العمل (الأرض - الماء) ، صلاحيتها للعمل تؤثر تأثيراً مباشراً على العمل والأسرة والجماعة .

١١- مصدر الماء هو النهر ، الوادى - الأرض ، شريط طولى على ضفتيه - حتى فى مناطق الدلتا قديماً - حيث كانت تكثر فروع النيل ، والفيضانات عمل طبيعى وليس إنسانياً ، والترع والمصارف [أو المشاريع العامة] لم تكن عملاً فى العمق المكانى العرضى للوادي ، بقدر ما كانت عملاً طولياً على امتداد النهر ، وطبيعة الشروط الطبيعية المصرية والتضاريس لم تسمح لأى جماعة كانت ، بمنع الفيضان عن الآخرين ، ولا منع الماء عنهم [فى طول النهر] - ولم تكن هناك حاجة فعلية لتنظيم مركزى للرى والصرف ، ولكن الحاجة لتنظيم مركزى نشأت عن : -

١- الدفاع عن المجتمع الزراعى ضد الجماعات الرعوية .

- ٢- تنظيم وتوزيع الفائض الغذائى .
٣- تنظيم وتوزيع العمل بين الفئات المختلفة .
٤- تنظيم عملية نقل الخبرة بالطرق والأساليب الإنسانية المتطورة .

ولذلك ، ليست الأشغال العامة وغياب الملكية الخاصة هى مفتاح الشرق ، بل الدفاع الخارجى أولا ، والتنامى الهائل لفائضه الغذائى ، والتطور فى وسائل وطرق نقل الخبرة ، هى الأسس التى قامت عليها المركزية المصرية - واستنادا على كلية ووحدة الفعل المادى الأساسى ، ووحدة وكلية الشروط الطبيعية والتضاريس المصرية - تلك التضاريس التى لم تشكل فى أى لحظة أو وقت عامل حماية للمجتمع المصرى ، بل كان مجتمعا مفتوحا وممهدا طبيعيا من جميع الاتجاهات لكافة أنواع الغزو .

وما يطلق عليه أشغال عامة (ترع ومصارف وخلافه) كان عملا متناميا داخل المجتمع بعد تكوينه - ناتجا له وليس قبله - بعد أن أصبح العمل وتوزيعه يختلف عنه فى أية جماعة؛ فبعدها - فقط - تحولت الأشغال العامة من عمل الجماعة وموضوعها إلى عمل وموضوع المجتمع - الذى كان موضوعه الأساسى هو تقدير وضبط وتوزيع المنتج .

١٢- وبناء على ما سبق ذكره - وكثير من التفاصيل التى تزر بها كتب التاريخ والآثار والعلوم الإنسانية ، التى اتخذت من الحضارة المصرية موضوعا لها - فإن :

- ١- فهم معرفة عناصر عملية إنتاج وإعادة إنتاج المجتمع هى مفتاحه .

- ٢- العقائد المصرية لم تكن - حتى بالمفهوم الحديث - وثنية ؛ حيث إنها اصطلاح ومفهوم لا معنى ولا وجود له ضمن تلك الحضارة - وإنما هي إسقاطنا عليها .
- ٣- الخلط بين التعبير الفنى - وقدراته وممارساته - والتصور العقائدى الفكرى المصرى يسبب إحباطا شديدا .
- ٤- مشكلة المجتمع المصرى لم ترتبط بوثنيته أو عدمها ولكن بـ :-

- أ- مستوى التطور الوظيفى الإنسانى .
- ب- تأخر تمثّل النوع الإنسانى للحضارة الزراعية حتى قرون بسيطة خلت .
- ج- الهجوم الدائم المستمر من الجماعة الرعوية عليها .
- د- التوقع الفكرى والعقائدى التى لجأت إليه فى النهاية الفئة الحاكمة المصرية أمام الغزو الدائم والمستمر من جماعات الرعاة .

وما تم بعد ذلك فى البناء الفكرى المصرى ومعتقداته ، كان الوصول به إلى أكمل شكل تعبيراً عن تكوينه المجتمعى وعمله الزراعى . وبوصول الحضارة الزراعية قممتها فى نهاية الألف الثانية ق.م ، فإن الأفكار والعقائد وصلت إلى نهاية حدية على يد إخناتون بعدها بعشرات السنين .

استقرار الحضارة الزراعية :-

الفترة من الربع الأخير من الألف الرابع ق . م وبدايات الألف الثانى ق . م ، أى ما يزيد عن ٢٠٠٠ عام كانت فترة وصول الحضارة الزراعية فى مسيرة التطور الإنسانى إلى قممتها ، ومن ثم نهايتها الحدية ، بعد أن استقرت واستقر معها

شكل الوجود الإنسانى المجتمعى فى وجوده المادى ، بالوصول إلى نهاية حدية للفعل الإنسانى فى استخدامه للنهر والوادى والحجر ، كما وصل بالعمل الزراعى اليدوى إلى قمته مع تحقيق أعلى معدل للفائض الغذائى آنذاك .

وفى وجوده الاجتماعى ، تأكد مفهوم المجتمع ، وظهرت العلاقات داخله على أسس مثل: الانقسام الاجتماعى للعمل ، وتخصصه ، واعتبار الأسرة هى حجر البناء الاجتماعى ، وقوة العمل الأساسية ، واستقرت خلاله وبه الأعراف ، والعادات ، والنظم .

وفى وجوده الفكرى ، كانت "التربية" و"التركيبة الوسطية" هى الأساس والموضوع ، واتخذت الموضوعات الفكرية شكلها النهائى ، كتصورات دينية وصلت إلى نهاية حدية ، فى انتظار التجريد النهائى لها ، كما تم وضع نظام منهجى للمعرفة الإنسانية [فلك ، حساب ، طب ، ... إلخ] ، وكان الفصل النهائى بين العمل المادى والفكرى هو أكبر إنجازاتها فى هذا المضمار . وقد تكون النقطة الغامضة ، والمحيرة فى الأداء الفكرى هنا ، هى ما تعلق " بالمنطق والفلسفة " التى عكست الخصائص المادية للعملية الزراعية ، فجعلت للقضايا المختلفة منطقاً تركيبياً ، مقابل المنطق "التحليلى" ، الغير ممكن طرحه من قبل الحضارة الزراعية ، ليس لضعف بها أو خلل فيها ، ولكنه مستوى معين وصلت إليه الحضارة الزراعية بخصائص الفعل الإنسانى ورؤيته للأشياء .

كما استقرت ونمت أهم وسيلة للعمل الفكرى بمعناه التجريدى والمطلق ، باستقرار النظام اللغوى ، خاصة فى صورته المكتوبة ، كما وصل الفن إلى قمته ونهايته الحدية

بتعبيره عن "الشكل" وعن الوجود المادى والاجتماعى المباشر ، وكان عصر الأهرامات هو ذروتها ، بعد أن طرحت فى بدايته مسألة تعاظم الفائض الغذائى ، ووصول التكوين الاجتماعى إلى قمته من حيث التنظيم الاجتماعى ، وأدواته ووسائله وعلاقاته ، وتوزعه الفئوى . وعصر الأهرامات كأحد الحلول التى طرحت، كانت بتحول ذلك إلى إنجاز مادى . وبانتهائه ، عادت المسألة إلى حيز الوجود مرة أخرى ، عادت كلحظة تاريخية كان يجب أن تتطور فيها الحضارة الزراعية ، والحضارة المصرية على وجه الخصوص ، بعد أن وصلت إلى القمة ، لكنها اصطدمت عمليا وماديا وفكريا واجتماعيا بـ :-

- ١- درجة تطور المعرفة والوظيفة الإنسانية .
- ٢- المهارات الإنسانية المحدودة فى استخدام : النهر - الوادى - الحجر - الكائن الحى .
- ٣- البحر والصحراء والشمس ، كانت فقط [والى الآن] موضوعا للتفكير وليست موضوعا للفعل .
- ٤- أحادية اتجاه التعامل والتفاعل مع بقية الجماعات وحضارات المنطقة مثل :-
  - أ- مبادلة جزء من الفائض مقابل مواد غير موجودة أو متوفرة ضمن الشروط الطبيعية كالخشب والتوابل .
  - ب- تمصير التسلل الفردى والجماعاتى الرعوى الوافد لمصر .
  - ج- الدفاع الدائم والمستمر أمام الجماعات الرعوية على حدود الوادى ، والتى كانت تنمى وسائل الحركة ، والمادة المعدنية ، ووسائل الحرب ، وكمها العددى .

د- المحاولات الأولى "لتربية" المحيط الرعوى بها ، على أسس وقيم الحضارة المصرية الزراعية .

هـ- التنافس الذى بدأ [ولم ينته] بين قطبى محور العالم القديم وهما : العراق ، ومصر .

و- تأثر الفئات الحاكمة ببعض من التصورات العقائدية للجماعات الرعوية الوافدة التى عبرت مباشرة عن ممارسات السلطة والصراع عليها بين إدارات المجتمع الثلاث : الدفاع [الجيش] - الإدارة - الفكر [الكهنوت الدينى والعلمى] .

ولعل بعض الأمثلة يمكن أن توضح لنا الفروق الضخمة والهائلة بين الحضارة الزراعية والمجتمع المصرى من جانب ، وأنماط الجماعات الرعوية المحيطة بها من جانب آخر :

١- لم يعرف المجتمع المصرى خصوصا ، والحضارة الزراعية عموما ، أى نوع من التضحية البشرية - خاصة الأطفال .

٢- لم يعرف المجتمع المصرى ولا أية حضارة زراعية مهما كان شكلها وأد وقتل البنات .

٣- لم تعرف المجتمعات الزراعية ، والمجتمع المصرى ، الصوم كامتناع عن الأكل والشرب التام - ربما عرفت الامتناع عن نوع معين من الأكل ، أو الصوم عن نوع معين فى المراتب الكهنوتية العليا ، أو لبعض الوقت المرتبط بواقع نشاطها المادى .

٤- استقرار تقويم الحضارة المصرية منذ الألف الخامس ق.م على التقويم الشمسى ، فمن غير الممكن ماديا وعمليا ، أن تقوم حضارة مؤسسة على وقائع مادية وفعل

مادى منتظم ودورى على امتداد آلاف السنين بالاعتماد على توقيت لا يرتبط بأى شكل أو معنى بنشاطها وعملها وكنونتها .

٥- وسائل أخرى مثل : السكن [الحجرى والطوبى - الثابت والدائم] والذى عرفته ببضع آلاف السنين قبل الجماعات الرعوية ، وطريقة فرشته ، وطرق المعيشة الإنسانية داخله ، ومسألة النظافة والطهارة الشخصية [المصرى كان يستحم ٤ مرات يوميا : ٢ بالنهار ، و ٢ بالليل ؛ للنظافة والتعبد ، بل هو الأساس والمصدر لأعياد الربيع (شم النسيم) ليومنا هذا .

٦- التعداد المصرى .

٧- وضعية المرأة ، الأسرة ، مفهوم العمل ، التربية ، الأطفال ، النظام الاجتماعى .

٨- الوصول بأدوات التنظيم الاجتماعى إلى نهاية حدية لم تعرفها معظم المجتمعات إلا حديثا - وهى الدولة .

نكتفى فقط بهذا القدر ، ومن رغب فى الزيادة والتوسع فعليه بالمراجع التاريخية "الأكاديمية" و "المتخصصة" .

وإعادة توزيع الفائض وطرق استخدامه لإحداث التغير فى الاتجاه الإيجابى للتطور - لم يكن ممكنا ، وعمليا ، واكتشف المجتمع المصرى ذلك ، خلال ثورته الأولى والأخيرة فى تاريخه الألفى - ربما كانت الثورة الإنسانية الوحيدة التى عجزت عن تغيير المجتمع ؛ لأن النوع الإنسانى لم يكن بعد فى حالة تسمح له بذلك .

ثورة دامت من العمر الزمنى قرنين أو نحوهما ، بكل معانيها الاجتماعية والمادية والأدبية ، فى عنفها ورقتها ، فى

ماديتها ، وفي فكرها . إن عمر الثورة فقط يقارب عمر دول وشعوب في وقتنا الراهن ، والتي كتب عنها ووصفت كانهيار في النظام القائم (كنهاية للدولة القديمة) ، أو هي ثورة اجتماعية ذات اتجاه عقائدى ، أو لاستنزاف المجتمع بعد عصر الأهرامات ... إلخ .

لكنها كانت ثورة إنسانية ، تعبيرا مباشرا عن ضرورة التغير والتطور داخل المجتمع المصرى الذى وصل بحضارته الزراعية إلى نهاية حدية ، ولم يستطع تجاوزها ؛ لأنه كان وحيدا متوحدا في ذلك ، حتى بالقياس لأقرب حضارة ومجتمع إليه - العراق الذى كان ينجز توحده ووحدته الاجتماعية فى ذلك الوقت ، مع الحضارات الصينية والهندية التى استكملت وحدتها الاجتماعية بعد ذلك بعدة قرون ، أما الأمريكتان فكانتا تشق طريقهما داخل النمط الزراعى ، والأنماط الأفريقية لم تتجاوز بعد حضارة جمع الغذاء . والجماعات الرعوية الخضراء من مناطق السافانا والاستبس تطور قدرات قتالية ، وتواصل فعلها المادى على بعضها ، مع بدايات تطوير قدرتها الحركية .

أما الجماعات الرعوية الصحراوية فى المحيط الجغرافى لمصر ، فلم يكن يعرف عنها شئ بعد .

الحضارة المصرية وحدها أنجزت بشكل نهائى وحدى ، وما تزال تسعى بعض المجتمعات أو الشعوب والجماعات ، حتى وقتنا الراهن فى إنجازها ، سواء كنشاط مادى ، أو تكوين مجتمعى ، أو كدولة وموضوعات أخرى كثيرة . فكانت الثورة تعبيرا عن وصول كافة الشروط المادية والاجتماعية والفكرية إلى نهايتها الحدية ، ووجب التجاوز للتطور . ولأن ذلك غير

ممکن بمقاييس ذلك العصر ، فقد استمرت ما يقرب من قرنين من الزمان .

وأخيرا وتدرجيا ، أدرك المصريون مرة إلى الأبد أن الثورة بهدف التغيير الجذري للواقع المادى ، والاجتماعى ، عمل غير ممكن ؛ لأن شروطهم وشروط النوع فى مجموعه لا تسمح بعد بذلك [ولن تسمح به إلا فى ظل شروط أخرى ، لم تتحقق بعد] . وهدأت الثورة وعادت مصر ، والحضارة ، أقوى مما كانت بعد أن استوعبت الدرس ، وطرحت على نفسها حلولا بديلة لتلك المسألة :

١- حلا ماديا : يتمثل فى نشاط خارج المجتمع المصرى ، لتطوير وتغيير المحيط الإنسانى حولهم ، بديلا عن التعامل والتفاعل السابقين .

٢- حلا اجتماعيا : فى تنشيط الحراك الاجتماعى بين فئات المجتمع ، وتقسيم السلطة بين إداراته الثلاث .

٣- حلا فكريا بإلغاء موضوع الثورة المادية الاجتماعية ، مقابل ثورة عقائدية فكرية ، تعمل على تخليق مجتمع لا وجودى يقوم على :

أ- الوجود المادى للمجتمع هو لخدمة ما بعد الوجود .

ب- عمل أفراد المجتمع المادى والاجتماعى يقرر درجة حسابهم العادل فيما بعد الوجود .

فكانت العقيدة الأوزيرية ، بقصصها ، ومفرداتها ، وتاريخها ، وأهمها : القيامة والبعث والحساب العادل لكل شخص مهما كانت مرتبته وعمله .

الجزء الثانى

الخط العام :-

تتبعنا في الجزء الأول التطور الحضارى الإنسانى الذى شق طريقا طويلا بدأ بجمع الغذاء ومنه إلى حضارة الفئاض الغذائى التى تميزت فتراتها المتأخرة بنمطين (هما : الرعوى، والزراعى) ، وعبر النمط الزراعى عن الخط العام للتطور متحولا فى النهاية إلى الحضارة الزراعية والشكل المجتمعى للوجود الإنسانى - فى مقابل النمط الرعوى وأشكاله الاجتماعية العشائرية والقبلية - وكان فى نفس الوقت نهاية حدية لهذه الكيفية من التطور الحضارى للإنسان كشكل - وظيفة .

كما أن التطور كقانون عام لا يعبر عن نفسه فى شكله النهائى ووظيفته الجديدة إلا بعد وصول "الأشكال - الوظائف" المختلفة والمتنوعة فى المرحلة السابقة إلى نهايات حدية ، وعند النوع الإنسانى يتم ذلك من خلال استيعاب وتمثل الخصائص والسمات والعمليات الأساسية على مستوى النوع فى مجموعه ، ودرجة نمو الوظيفة نفسها بقدرتها على التعامل والتفاعل مع الموضوعات المادية المختلفة والنمو الذاتى لها التى تبرز فى التحول المتزايد لكل هذا إلى موضوعات فكرية وتراكم خبروى إنسانى عام - ويتم ذلك فى الاتجاهين . تلك الوظيفة والتى من خلال نموها المطرد تعبر بشكل ما عن ماهيتها الجديدة كما وكيفا متخذة من أسلوب وعمل التراكم الكمى والنوعى للخبرة على الموضوعات وبالأشكال والممارسات السلوكية طريقها الأساسى الذى تتخذه فى التعامل مع الجزء والكل والخاص والعام - منمية ومتأثرة فى نفس الوقت بالنمو المادى البطئ ، لكنه الدائم والأكيد والمستمر فى التكوين المادى لأداة الوظيفة المركزية المادية - أو المخ الإنسانى . من المنطلقات السابقة

نجد أنه لكي تصل الحضارة الزراعية إلى نهاية حدية كان يجب أن يتحقق موضوعيا عدد من الشروط اللازمة والضرورية منها :-

أ- أن يستوعب النوع في مجموعه فعلها المركزى - أى: التربية [الزراعة] - كأساس لوجوده المادى وإعادة إنتاج النوع.

ب- استيعاب وتمثل النوع في مجموعه التراكم الكمى - النوعى لكافة أشكال الخبرة الإنسانية.

ج- الاندماج المتدرج ، النشاط والفعال ، للجماعات والأنماط المختلفة فى منظومة كلية ، متحولة إلى مجتمع عالمى موحد فى نطاق شروطه الجغرافية وشروط تطور خبراته ومستوى أدواته وأساليبه .

د- استيعاب الحضارة الزراعية للوظائف والأساليب والخبرة فى الأنماط الأخرى .

هـ- يصبح الوجود المجتمعى للإنسان هو شكل الوجود الاجتماعى له . مع التشديد على أن تلك العمليات ليست كاربونية - أو ميكانيكية الشكل والأسلوب والسلوك ، ولكنها كيفية التكوين بنفس قدر نموها وتفاعلها الكمى التراكمى .

و- إن هذا الدمج والانصهار التفاعلى بين الحضارة الزراعية فى نماذجها المختلفة والأنماط الرعوية التى شقت طريقها فى اتجاه التطور استغرق ما يقرب من ٣٠٠٠ سنة لكي تتضح صورته الكلية وتحققه النوعى ، ومن ثم : نهايته الحدية [يمكن أن نؤرخ لتلك الفترة من بدايات الألف الثانى ق م إلى نهاية الألف الأول بعد

الميلاد] . وذلك من خلال أشكال وممارسات شديدة التنوع من عملية استيعاب - انطلاق على مستوى الجماعات والأنماط والنوع ، الذى يتضح فى كل مرحلة بأشكال مختلفة يأتى فى القمة منها ذلك "المجتمع - الجغرافى" العالمى الموحد والذى يحتوى فى بنائه كافة التشكيلات الأخرى ، والتي يتم فيها إعادة صياغة التركيب الفئوى الاجتماعى يعبر عنها بطريقة مميزة الفنة الاجتماعية التى تقوم بإدارة ذلك المجتمع فى كليته كعالم موحد ، وفى أجزاء بنيته المختلفة التشكيلات [كامثلة : الإمبراطورية المصرية ، الآشورية ، الفارسية ، الرومانية ، المغولية ، البيزنطية ، الإسلامية ، الكارولنجية ... إلخ] .

الدوائر الأساسية :-

تشكل العالم القديم من عدة دوائر أساسية شكلت نطاق الوجود الحضارى الإنسانى ، وكونت فيما بينها تدريجيا مجتمعا عالميا ، أبرز النهاية الحدية للحضارة الزراعية ، فى الوقت الذى كان فيه النمو المطرد للأنماط الأخرى يدفع بالوجود الإنسانى إلى شكل - وظيفة جديد ، عبر مرحلة انتقالية من تلك الحضارة إلى النمط الحضارى الحركى (الذى تبلور خلال القرون القليلة الماضية .)

لجد فى البداية مصر والعراق والصين والهند : مصر التى بلورت بشكل نهائى وحدى كافة خصائص وسمات الحضارة الزراعية ، والعراق التى كانت فى سبيل ذلك (تأخرت عن مصر حوالى ١٢٠٠ سنة لتحقيق وحدتها السياسية - التى تمت على يد الملك أرك لأول مرة - قبل سرجون الأكادى

ببضع عشرات من السنين) ، والصين التى مارست مرحلة المراكز - المدن حتى أسرتى يانغ شاو ، لونغ - شان وفى منتصف الألف الثانية ق . م ليبدأ بالفعل تاريخها المكتوب على يد أسرة شانج ، والهند التى انتظرت إلى بضعة قرون أخرى لتتضح فى النهاية حضارتها الزراعية [مرورا بأشكالها السندية المختلفة وتوزعها الجنوبى والشمالى - مع تأثرها الدائم بالمناطق الأفغانية - الإيرانية المجاورة لها] .

تلك المناطق التى شكلت معا [رغم التوزع الجغرافى - المكانى] أولى تلك الدوائر الأساسية والتى يمكن أن نطلق عليها دائرة الحضارة الزراعية ، ويمكننا تلخيص نتائج تلك الدائرة فى :-

أ- الفعل المركزى الإنسانى - هو الزراعة ، يقوم عليها وبها إنتاج وإعادة الإنتاج المادى لتلك التشكيلات .
ب- اكتمال البناء بالوجود المجتمعى كشكل وجودى اجتماعى للإنسان .

ج- اكتمال أدوات ووسائل التنظيم المجتمعى المتمثل فى الدولة كحالة حدية كلية لأدوات التنظيم الاجتماعى الثلاث : الإدارة ، والأمن ، ونقل الخبرة .

د- تأكيد وظيفة الإنسان المركزية فى قدرته على التفكير والانفصال بها عن الأشكال المادية .

الدائرة الثانية : هى الدائرة الرعوية الاستيسية فى السهول والسهوب الآسيوية الممتدة حتى المداخل الجبلية الأوروبية وحواف الهلال الخصيب [الجغرافى] وأجزاء من السهل الأوروبى والشمال الأفريقى ، وتميز الرعى [فعلها المركزى] بخصائص مهمة فى مقدمتها : أنه لا يمثل نشاطا إنتاجيا - عدم

الاستقرار - المرعى خارج الجماعة وخارج مجموع فعلها خاصة الإرادى منه - الجماعات الإنسانية الأخرى تأخذ صفة المرعى بالنسبة لهم - القيم الحضارية تميزت بالقابلية للنقل والتنقل . وبالتالي ، كانت الحركة هى موضوع تلك الدائرة المتنامى المركزية فى نشاطهم الإنسانى ، وبنفس القدر الذى نمت به الدائرة الأولى "التربية - الاستقرار" ثنائيتها الجوهرية ، نمت الدائرة هنا ثنائية "الرعى - الحركة" والعشيرة - القبيلة . وأضحت ومرتبطة بها مباشرة ، خاصة موضوع الحركة ، أحد أساسيات نشاطهم المادى - الفكرى ، الحركة فى أشكالها ومفاهيمها المتنوعة ، كانتقال فى الجوار والنطاق والمكان ، انتقال للجماعة ككل أو لأجزاء منها حتى لو مجموعات عديدة بسيطة انتقالا مؤقتا أو دائما ، انتقال فى الزمان من خلال الاكتساب المتدرج لمفهوم السرعة ، حركة التعاملات المادية على الإنسان نفسه [قتل - حرب ..] ، أدوات الحركة واستخدامها ، فعلها وخصائصها ، عمل الأدوات التى تأسست على ٣ محاور : المحور الإنسانى [قوة الإنسان العضلية] - الحيوانى [كالثور والحصان] - الجماد [العجلة والمعدن] ، أساليب المعيشة والأنماط الحياتية لهم ، والتى أفرزت وتبلورت بأشكال قابلة للحركة والنقل . كما يلاحظ الارتباط المتزايد للقيم الحضارية بالجماعة نفسها وعدم ارتباطها بالمكان [ثقافية كانت ، أو اجتماعية ، أو معيشية] ، كما نتج عن كل ذلك تمايزات اجتماعية وفتوية داخل تلك الجماعات ، فبالإضافة إلى الانقسام الاجتماعى الرأسى بين الذكر والأنثى أو - المرأة والرجل ، تولد انقسام أفقى آخر داخل المجموع الذكرى بصفة خاصة ، وداخل الجماعة ككل بصفة عامة ، فئة عليا مكونة من الكتلة

الرئيسية لهم تشكل الركن المادى لموضوعها الحركى باعتبارهم قوتها العضلية [أو المحاربين والمقاتلين ... إلخ] ، فئة أخرى قامت بالنشاطات المتصلة بالعمليات الإنتاجية لأدوات الحركة [العجلة - العربية - المعدن] والتي سيتشكل عليها وبها التراكم الخبروى الإنسانى، وفى النهاية نجد فئة ثالثة خليط من بعض أبناء تلك الجماعة وأبناء الجماعات الأخرى "المستولى عليها" [بصفتهم مرعى خارجيا ومخزنا عضليا] ، تلك الفئة التى تقوم بنشاطات الجماعة الخاصة باستقرارهم الموقت - أو الدائم ، والذين اتخذوا شكلا نهائيا حديا هو : العبيد .

الدائرة الثالثة : شملت المستطيلات الضخمة الأفرو - آسيوية الجبلية والصحراوية وشبه الصحراوية ، والهضاب الواسعة الممتدة من الممرات الصينية - المنغولية والممرات الأفغانية، مرورا بشبه الجزيرة العربية ، وانتهاء بالصحراء الأفريقية الكبرى ، والتى نتيجة لشروطها الموضوعية افتقدت القدرة على التعامل مع المادة الجامدة فى صورتها النباتية (خشبية) أو المعدنية، واتخذت الحركة - الرعى هنا اتجاهين مختلفا عن الدائرة السابقة : الأول : خاص بأداة الحركة المركزية ، ونعنى بها الجمل الذى بدأت تباشيره أواخر الألف ٢ ق . م وأكدته الآثار الآشورية لأول مرة فى حدود القرن ٧ ق . م وتوسعت به ومن خلاله أنماط تلك الدائرة، وكان وسيلتها المحورية للاندماج والدمج فى المجتمع الإنسانى - العالمى . كذلك ارتكزت على بعض أنواع من الحيوان الصغير الحجم [الماعز - الخراف] لما له من بعد آخر مواز فى أساليب وأنماط المعيشة لهم [المسكن - الملابس] ، الاتجاه الآخر له توجه نوعى مميز بتحول تلك الجماعات نفسها إلى أداة حركة كلية من نوعية

جديدة ، فقد تحولت هي نفسها إلى أدوات لنقل القيم المادية التى تقدمها الحضارات المختلفة حولها ، وبالتالي لقيمها الحضارية ، ومن هنا فإنها شرعت فى تنمية وظائف اجتماعية مختلفة ، فعوضا عن إنتاج القيم المادية ، عملت على تبادل تلك القيم ، حركتها ارتبطت بنقل القيم ، قيمة - منقولة ، وهى ناقل إنسانى للقيم . وتلك الجماعات لم تتعرض فقط لعدم الانتماء المادى ، لكن أيضا لعدم الانتماء الاجتماعى والثقافى ، استقلالية هذه القيم وخروجها عن إرادتها وفعلها له نفس المعانى المتمثلة فى المرعى الخارجى، ولذا فقد أسقطت عليه مفاهيمها وجردت القيم المادية عن مضمونها الحضارى [الذى هو فى الجوهر مضمون التشكيلات الزراعية] وعكست أسسا فكرية تتميز بالاغتراب والتجريد والسكونية ، كما أنها سعت فى تنمية أساليب وممارسات تعتمد مقومات من شأنها تسهيل عمليات التبادل .

الدائرة الأخيرة : تشكلت أنويتها المبعثرة هنا وهناك من جزر [قبرص ، كريت ، إنجلترا ، اليابان، مدغشقر ،... إلخ] وأشباه الجزر [اليونانية ، الإيطالية ، الكورية - الفيتنامية ..] وسواحل قارية ، بمعنى آخر : الساحل الجنوبى لآسيا ، والشرقى لأفريقيا، والحوض المتوسطى .

وكانت الحركة ولكن البرمائية منها هى موضوع عملها، وتمحورت حول : الإنسان [القوة العضلية] ، مواد حية محولة [خشب ، نسيج] ، عناصر الطبيعة الكبرى ، المباشرة [الماء - الهواء] وغير المباشرة [الشمس - القمر - النجوم] ، وهى الدائرة التى قامت بدورهم فى عملية الإنتشار الحضارى بين المراكز والنطاقات المختلفة ، التى تفصل بينها مساحات مائية

واسعة ، وراكمت الخبرة الإنسانية المتصلة بالماء ، ونقل الموضوعات من مكان لآخر ، ولكنها بدلا من أن تجرد تلك الموضوعات من قيمتها الحضارية كما فعلت الدائرة السابقة ، فإنها قامت بتمثلها هي نفسها لتلك القيم وإعادة طرحها كقيم خاصة بها ، بمعنى آخر : إذا تصورنا أن قيم الآخرين هي شكل من أشكال المرعى "الفكرى" والحضارى ، فإنها قامت بالاستيلاء على ذلك المرعى ، وأعدت صياغته وطرحه من جديد بلغتها وأساليبها .

أوضح نموذج إنسانى على ذلك : النموذج الإغريقى . من ناحية أخرى ، لا نستطيع بالطبع أن نقلل من مساهمتها الخاصة داخل النوع . مما سبق نلاحظ أن تفاعلات العالم القديم كانت على أرضية واسعة مشكلة من :

أ- الزراعة - الاستقرار - المجتمع
الحركة

ب- الرعى
القبيلة
التبادل

والدمج المطرد والمتنامى لكافة الجماعات والتشكيلات الزراعية والرعية عبر عن نفسه فى شواهد وسمات كثيرة منها :-

أ- شكل ونوعية الفئات الاجتماعية التى تولت قيادة العالم القديم [مهما كانت المسميات] منذ انهيار الدولة المصرية الحديثة وحتى الإمبراطورية المغولية [بتداعياتها المتأخرة الكورية، المغولية، العثمانية، ... إلخ] . وأيضا الممالك البربرية الأوروبية .

ب- عمليات الدمج والاندماج فى مجتمع عالمى - جغرافى موحد [الإمبراطورية : المصرية - الآشورية - الميثانية -

الحيثية - الفارسية - الهلينية - الرومانية - الباكترية -
الصينية - الجوتية - الهندوكية - الكينية - المغولية -
السامانية - البجراتية - الفايكنج - الهون - العربية -
الكوشية ... إلخ .

ج- تبلورت الموضوعات المادية ونشاطات النوع الإنسانى
سواء فى الأنماط الزراعية [أسرية - قنية - عبودية -
إقطاعية ...] - أو الأنماط الحركية فى موضوعاتها
الأساسية [العجلة للنقل الحركى وسقاية الأرض ... إلخ ،
والحصان - الجمل - الثور - الفيل ، وقوة الإنسان
العضلية ..]

د- دخول المعدن إلى دائرة النشاط والفعل المركزى فى
التحول به من نشاط ثانوى (فى الأنماط الزراعية) إلى فعل
مركزى (فى الأنماط الحركية - فى النماذج الأوروبية
بصفة خاصة - وأقصى الطرف الآسيوى الشرقى .)

فى هذا الوقت ، كان العالم الجديد [استراليا
والأمريكتين] وجنوب العالم القديم [أفريقيا جنوب الصحراء]
مازال فى حالة نشاط منفصل عن بقية النوع تشق طريقها ببطء
داخل النمط الزراعى - الرعوى بنماذج مختلفة [مدينة أولمك -
المكسيك - الانديز .. إلخ] . كما بدأت تتشكل الممالك الأفريقية
منذ أواسط الألف الأول بعد الميلاد .

زوايا أخرى :-

أولا : لعل أهم ما ميز الأنماط المختلفة فى البداية هو : الشروط
"الطبيعية - الجغرافية" التى تواجدت بها ، والتى لم تساهم فقط
فى تحديد بدايات مجال عمل الإنسان كشكل - وظيفة ، ولكنها

انعكست أيضا - وبقدر كبير - فى تشكيل وتكوين أساليب حياته ومعيشته [بمعنى كيف يحيا ويسكن ، ويعيش] .

مما ساعد على وضوح عدة أساليب ، رغم تباينها العام فإنه يمكن إدراجها تحت نموذجين رئيسيين :-

أحدهما يمكن تسميته بالنمط الحياتى المفتوح [أو الطبيعى] فى المناطق ذات الشروط الطبيعية الوسطية ، والآخر النمط الحياتى المغلق [أو الاصطناعى] ، انتشر أولهما فى الأنماط الزراعية ، وبأشكال مختلفة فى الشروط المدارية إلى جانب الدوائر الرعوية الصحراوية وشبه الصحراوية وجنوب أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والجنوبية - استراليا ، أى ، عموما ، فى المناطق المعتدلة الزراعية والمدارية والاستوائية ، وارتبط الآخر بالمناطق الباردة فى أوربا وشمال المناطق الآسيوية الزراعية وسيبيريا وشمال ووسط أمريكا الشمالية ، ذلك النمط الذى نمى مايمكن توصيفه بالوضع الكهفى للمعيشة والحياة ، ففي الوقت الذى يستطيع أن يعيش فيه إنسان يقطن أحواض الأنهار الزراعية مايقرب من ٩ شهور فى العام خارج " المأوى " ، فإن إنسان المناطق الباردة يمضى عكس ذلك حوالى ٩ شهور داخل "المأوى" ، ومايتطلبه ذلك من أشكال خاصة للملابس وأساليب التواجد الاجتماعى ، مضافا إليهم شروط العمل ووسائله ، ونوعيات الغذاء المتوفر مكانيا وموسميا وطرق وأساليب تناوله . وفى ظل الاستيعاب المتبادل بين الأنماط يكمن خطر التشوه للأساليب ، خاصة فى مرحلة استقبال القيم المادية ، التى تستدعى تمثلا موازيا لقيمها الاجتماعية ، ومن ثم تحتاج الأنماط المستقبلية إلى فترة زمنية معقولة لإعادة الاستيعاب الوظيفى لذلك ، والاندماج فى الطريقة الكلية للنوع ، كما قد يندمج بعض

من تلك الأنماط اندماجا تاما وينصهر في الأشكال الأخرى [كما جرى به العرف عندنا في مقولة " التمسير "] ، وأنماط أخرى قد ترفض أى تجاوب وتتحول إلى أشكال متحفية - أو تنتهى حتى كوجود مادی . والجماعة الأكثر أهلية - بلغة أهل القانون - هي التي تستوعب بطريقة وظيفية ، أى تصبح جزءا فعالا ونشطا داخل النوع .

وبشكل عام ، تتم عمليات الانصهار والتفاعل للأنماط المختلفة مهما كانت درجة المقاومة للفئات المختلفة ، من جانب آخر يظهر ذلك أحد قدرات الفئة الاجتماعية القيادية كوسيط وناقل للقيم والأساليب ، وقدرتها على تنمية الوجود الاجتماعي لتشكيلتها ، ذلك الوجود الذي يوضح في أشكاله المتنوعة التمايزات داخل مجموع الفعل الإنساني .

ثانيا : يجذبنا الحديث هنا إلى عدد من النقاط التي قتلت بحثا وحديثا ، ولكننا سنلقى عليها نظرة أخرى من خلال وجهة النظر التي تبنيها منذ البداية .

في البداية نشير إلى "المدينة " ، ذلك التجمع البشري ، أحد الأشكال المركزة للنوع ، والتي شكلت أحد الأركان المهمة والأساسية في الشئون التاريخية منذ بداية العصر التاريخي المتعارف عليه من الأسرة الأولى المصرية ، خاصة أن الحديث عن الحضارة الإنسانية بصفة خاصة من وجهة نظر أوربية [وتابعتها الأمريكية] يعتمد في كثير منه على حضارة "المدن الإغريقية" و "المدن الرومانية" وتميز ذلك بقدر عال من التميز ضد " المدن - الزراعية " - أوحى غيرها من المدن في العالم القديم ، رغم أن مدينة مثل طيبة - أو منف - عاشت ولعبت

أدوارا في التاريخ الإنساني لم تبلغه أكثر المدن قدما مثل "أريحا" [التي يعتبرها البعض أقدم مدينة في العالم - !!] ، أو حتى روما (المؤسسة حوالي ٧٥٣ ق.م) ، أو حتى واشنطن التي بنيت أول أمس [بمفاهيم وأبعاد التاريخ الزمني المصري] . لقد كانت طيبة ومنف مدنا - عواصم للمملكة المصرية- التي كانت المملكة والمجتمع المحلي والإقليمي والعالمي الوحيد أكثر من ١٥٠٠ سنة دون انقطاع - في وقت كانت فيه الشعوب الإيبيرية مازالت في مرحلة تميزت بوجود آكلة لحوم البشر ، وكانت المدن - اليونانية تعيش الحضارات المنيوية وإلى جانبها ، وبعدها النمط "الطروادي" ، وكانت العراق المعاصرة مليئة بعدد من المدن أضعاف مائتة وتكون طيلة المرحلة الهلينية - الرومانية.

ولم تجد الخلافات العربية إلا أرضا خصبة مليئة بمئات وآلاف المدن التي تكونت داخل نسيج المنطقة خلال آلاف السنين .

وهذا ، خلاف الحديث حول القرى والنجوع والكفور والمراكز .... إلى آخر كافة أشكال التجمع الاجتماعي والوجودي للجماعات الإنسانية .

لكن المدينة ، تحديدا ، هي التي لفتت النظر وشدت الانتباه - بوصفها مقر الدولة ، مقر الحكم . إنها المجتمع في أشد حالات تركيزه الاجتماعي والمادي واللامادي ، وفيها تتركز إدارات المجتمع الثلاث : الإدارية - الأمن - الخبرة .

ولكن المدينة في النهاية هي تجمع إنساني وظيفي - أي له وظيفة محددة - ولو لم تكن تلك الوظيفة ماكانت المدينة بالفعل . إن تلاشي مدن كاملة على مر التاريخ إنما كان يعنى

مباشرة انتهاء وجودها " كشكل - وظيفة" اجتماعي - مادي
لنوع الإنساني - لتلك الجماعة بالذات .

كما نود أن نشير إلى ٣ أنواع من المدن انتهى إليها
العالم القديم [حتى بدايات الألف الثاني ب.م] وهم : المدينة -
الإدارية ، المدينة - السوق ، المدينة - المعسكر . لذلك كان من
السهولة بمكان أن تظهر العديد من المدن - المعسكر أو السوق
هنا وهناك لبضع عشرات من السنين أو حتى لبضع قرون ، ثم
تذهب إلى حال سبيلها كما لو كانت لم توجد أصلا ، والتي يرتبط
ظهورها ب بروز مؤقت لقبيلة هنا وأخرى هناك ، أو ضرورة
تبادلية ، وبمجرد انتهاء وظيفتها تنتهي معها تلك " الحواضر -
المدن " ، أو بإستيلاء جماعة أخرى عليها ، بينما المدينة -
الإدارة في المجتمعات الزراعية كانت مستمرة في المكان
والزمان استمرار الحضارة الزراعية نفسها ، ونهاية تلك المدن
إنما كانت علامة على وصول الحضارة الزراعية نفسها إلى
نهاية حدية ، وربما كانت فقط تنتقل المدينة في الجوار المكاني
المرتبط أساسا بتفاعل تلك المجتمعات مع الأنماط حولها ،
ودرجة تطور نمو قواها الذاتية الداخلية [مثل : أور - بابل -
أشور - نينوى - بغداد - الموصل ، طيبة - منف -
الإسكندرية - القاهرة] من جانب آخر لم يلفت النظر من قبل ،
أن مرحلة "المدن" السابقة عموما بفترات زمنية معتبرة للوحدة
السياسية والاجتماعية في شمال المتوسط [أوربا أساسا] وهي
الصيغة المطلوب تطبيقها قسرا على بقية النوع - للأسف الشديد
مردود عليها حتى من وجهة النظر الأوروبية فنشير - كأمتلة
فقط - إلى مايلي :- عايش مصر عصر " المدن - المصرية"
حوالي ١٠٠٠ عام قبل وحدتها النهائية على يد مينا [من ٤٢٦٠

إلى ٣٢٠٠ من التوحيد الأول وبدايات التوقيت الزمني] ،
العراق التي أنجزت - بالمعنى السابق - وحدتها السياسية في
حدود ٢٢٠٠ ق.م عانت من عصر "المدن" حوالي ٢٠٠٠ سنة
أخرى منذ الوركاء والعبيد ، الصين التي أنجزت وحدتها
السياسية متأخرة نسبيا حوالي أسرة شاخ [في النصف الثاني من
الألف الثاني ق.م] - يلاحظ هنا أن في هذا الوقت تقريبا كانت
الهجرات البربرية التي دمرت الحضارة المينوية وحضارة
كريت في أوج قمتها والتي كللت بـ "المدن" - الإغريقية " فيما
بعد .

بينما مدينة مثل "موسكو" انتظرت حتى القرن ١٤م
حتى يكون لها ذكرا وحداثا . وعلى الرغم من كل هذا ، فإن
المدن - الإدارة للحضارات الزراعية لم تفقد موضعها أبدا ،
بمجرد استيعاب - انطلاق الأنماط مع بعضها ، فإنها تعود إلى
ممارسة "الوظيفة" مرة أخرى . هكذا كان لآلاف من السنين
محاور مثل بابل - آشور ، طيبة - منف ، ثم تحولت إلى أثينا
- الإسكندرية ، وروما - الإسكندرية لتشكل المثلث "المدني" :
أثينا - روما - الإسكندرية ... إلخ .

بالمعنى والمقصد الأوروبي ، فقد خاضت واستكملت
الحضارات الزراعية عصر المدن فيها قبل أقدم المدن الأوربية
بفترة زمنية بين بضعة قرون وبضعة آلاف من السنين .
ولكننا ، مرة أخرى ، مع وجهة نظرنا التي تؤكد على
أن "المدينة" في النهاية هي "شكل- وظيفة" اجتماعي - مادي
للنوع الإنساني ، وإذا انتفت وظيفتها تلاشت المدينة [أيا كان هذا
الشكل : هجر ، تدمير ، كارثة طبيعية ، غارة ونهب ، هزيمة
... إلخ] .

إن مدنا مثل جنوا والبندقية كانت نوعا من "المدينة - السوق" ، طرابزون - قرقميش - المدن المغولية - الفسطاط كانت نوع من "المدينة - المعسكر" ، كما نستطيع أن نجد مدنا تجمع وتحتوى فى وظائفها الأنواع الثلاثة مثل بيزنطة " القسطنطينية" وهى مدينة : إدراية - عسكرية - سوق ، أنطاكيا " المعسكر - السوق " ، بكين " المعسكر - الإدارة " ، قرطاج روما .... إلخ .

والحديث عن المدن يجعلنا نتحدث عن نظام الحكم . إن نظام الحكم لم يكن إلا نظاما فرديا مبنيا على حكم فرد يساعده مجموعة من المساعدين [تترواح فيه المسميات من الفرعون ، الملك ، الزعيم ، الشيخ ، الخليفة ، رئيس القبيلة ... إلخ ، والمساعدين حاملى أختام ، مكلفين ، وزراء ، سناتو ، مجلس شيوخ ، شورى ... إلخ] ولكن الذى شد الانتباه واعتبر "ديموقراطيا" هو النموذج الإغريقى وبعده الرومانى ، بينما عبر عن الآخر بـ "النظام الشرقى الاستبدادى" . وموضوع الاختلاف فى شينين أساسيين : الأول شكلى ، وهو : أسلوب وطريقة الاختيار للزعيم ، والآخر : أسلوب الحكم وطرق تنفيذه .

إن الفرق بين النظامين ليس فى الواقع فرقا شكليا ومسمياتيا فقط ، ولكنه فرق النمطين الذى مثلهما ، الحضارة الزراعية ونظام الاستبداد الشرقى ، والأنماط الرعوية حتى بعد تحولها إلى الأنماط الحركية والتبادلية ونظام " الاستشارية والسناتو ... إلخ " والذى فى النهاية يعبر عن القبائل والعشائر وليس عن مجتمع [كانت القبائل الـ ٣٠ المشكلة والمؤسسة لـ "روما" هى التى لها حق التصويت وتعيين السناتو - فضلا عن نظام التراتبية البديل عن العشائرية فى الجانب الإغريقى -

وفى النهاية تنتهى بالوراثة حتى فى الأسر العربية فترة الإمبراطوريات الأموية والعباسية - والمغولية منتهية سواء بـتيمورلنك أو العثمانية أو حتى فى غرب أوروبا مثل الكارولنجية] . بينما الوضع مختصر فى النظام الزراعى الذى ينحصر أساسا فى سلالة "الفرعون" وفى زمن شديد العمق - عندما كانت الحضارات الزراعية فى المرحلة الماقبل مجتمعية فإنها كانت تعيش تقريبا نفس الطقوس والتى تبقى منها حكام الولايات ومجالس القضاء . وفى الآخرة نجد القضاة الأربعين اللذين يعاونون أوزير فى حكم العالم الآخر . كما أن الخلط بين توحيد السلطات فى شخص الفرعون أو الإمبراطور وبين الاستبداد خلط واضح وبين - كما يوضح لنا التاريخ - : لقد كان للفرعون نظام منذ أن يصحو من نومه حتى ينام ولم تعد أى حضارة زراعية مايقرب من ٦٥٠٠ شخص صلبا [ثورة عبید روما الشهيرة بثورة سبارتاكوس فى ٧٣ ق.م] نتيجة العصيان والثورة الداخلية " رغم استبدادها الشرقى " ، بل لو صدقنا المزاعم والأوهام التوراتية ، فإن فرعون مصر ترك " العبرانيين " يخرجون من مصر ليس "بجلدهم" ولكن بكل مايمتلكون .

إذن ، فإن موضوع الطغيان الشرقى والديمقراطية الإغريقية يحتاج إلى مجال آخر ، وهذا ليس دفاعا ولاهجومًا على هذا أو ذاك ، ولكن فقط أردنا توضيح كم الخلط فى المفاهيم والأسس التى شكلت ليس فقط دعائم الفكر الأوربى ، لكن - الأخطر - دعائم فكرنا أيضا .

إن عملية الدمج المتتالى بين الحضارة الزراعية والأنماط الرعوية - الحركية ، والرعوية - التبادلية دفع الاتجاه

المتنامى لتحويل القيم المادية المنتجة إلى قيم مادية مجردة - أو ثروة - والتحول بالرعاة ومفاهيمهم من الكم البشرى إلى الكم الثروى [الإغريق - الرومان - العرب] ويصبح تراكم الثروة بديلا عن إنتاجها ، كما اتجهت أثناء تلك العمليات أنماط المركز فى الحضارة الزراعية إلى الفصل التدريجى والمستمر بين إدارات المجتمع الثلاث ، فاتجهت للاحتفاظ بالإدارة الداخلية ، خاصة المتعلق منها بإعادة الإنتاج المادى للمجتمع وشنونه الإدارية ، وحدثت شراكة فيما يتعلق بـ " نقل الخبرة " و " الكهنوتية " وغيرها ، ولكنها تخلت عن الإدارة - الأمنية للأنماط الحركية . فمثلا نجد أنه بوصول الإدارة المصرية إلى نهاية حدية فى قدرتها على أداء وظيفة "الأمن" والدفاع عن الوادى ، فقد تخلت عن ذلك وبشكل يكاد يكون طوعيا إلى الأنماط الحركية حولهم منذ انهيار الدولة الحديثة [ليبين ، نوبين ، بطالمة ، رومان ، عرب ، ممالك ... إلخ] .

وانعكس ذلك على الكينونة الاجتماعية المصرية التى أضحت جزءا من الأنماط الحركية أو التبادلية التى تتولى إدارة المنطقة والدفاع عنها - أو جزءا من المجتمع العالمى - الجغرافى ، مما أفضى إلى حدوث تحول تدريجى ومنتظم من التركيبية الفتوية الاجتماعية المصرية ، بتحول الفئات القيادية فى مجموعها إلى فئة وسيطة بين قوة العمل (الزراع) وإدارة المنظومة الكلية [فى شكلها الإمبراطورى] ويصبح جديرا بالنظر والملاحظة أن الفئة الحاكمة والقيادية على مستوى الإمبراطورية هى فئة " غير جنسية " أى ليس بالضرورة أن تكون قيادة منطقة ما من بين أهلها مباشرة ، بل من الأنماط المسيطرة [هناك أباطرة سوريون ، مصريون ، غاليون ، .. فى روما ،

المماليك، رجال الحكم فى العصر العباسى ، جيوش المغول [إن شعب خيتان فى الصين انضم فى مجموعه إلى جيوش جنكيزخان انتقاما من قبائل " الكن " التى هزمتهم فيما سبق].
إن مانسميه حاليا بـ "المصالح" كانت قديما لها أشكال وأساليب أخرى لا تنطبق عليها مقاييسنا الحالية ، ولكن يجب التنويه هنا إلى أن الفئة القيادية بشكل عام داخل تشكيل اجتماعى معين يجب أن تكون جزءا عضويا من الفئة القيادية على مستوى المجتمع الجغرافى - العالمى لها . وسهل تلك العملية ذلك التكوين الاجتماعى للحضارة الزراعية المتميز بالانقسام الأفقى ، وذلك التقسيم الاجتماعى الرأسى لقبائل الأنماط الحركية والتبادلية .

العناصر الأساسية :-

فى بوتقة النوع ، انصهر العالم القديم ، وتفاعلت أسسه المادية : الزراعة - الحركة - التبادل ، المعبرة عن نشاطه وفعله ووجوده " كشكل - ووظيفة " . تعامل خلالها النوع مع موضوعاته المختلفة باعتبارها كشكل أكثر منها " شكل - وظيفة " . وصل فيه الفعل الإنسانى إلى أعلى درجات هذا التعامل " الشكلى " - أو لنهاية حدية ، يمكننا ملاحظتها من خلال بعض الأمثلة :-

(١) الحجر :- كأداة ، بداية من نقشيرها ، وانتهاء باستخدامها فى المقلاع ومشتقاته .

- فى أساليب الحياة ، من مصطبة بدايات النمط الزراعى إلى نهايات حدية نموذجية فى فترة امتدت من هرم زوسر إلى معابد "أبو سمبل" ، ونهاية حدية

نهائية [بعد الاستيعاب] فى قلاع وكنائس أوروبا فى
العصور الوسطى ، أحد أدوات العمل الأساسية فى الفنون .
- فى الحركة ، فراكات ، رحايات الحبوب

(٢) النبات :- موضوع الفعل المركزى الزراعى .
- اتجاه حدى لتراكم الثروة - والطاقة فى الأنماط
الزراعية .

- أداة حركة حدية : العجلة ، القارب ، جسم السفينة ،
العربة .

- استخدامات حدية مختلفة مثل : مصدر طاقة ، مادة
تداول (الخشب) ، أثاث ، بناء ، ملابس ، غذاء ، دواء ، مادة
عمل فى الفنون (مثل الصبغات) .
- أعظم استخدام " إنسانى " وهو : الورق [البردى] .

(٣) الحيوان :- موضوع النمط الرعوى الحدى
- أداة حركة ونقل [الثور - الفيل - الجمل -
الحصان] .

- موضوع فعل فى النمط الزراعى (تربية) ، وأداة
عمل .
- استخدامات حدية : غذاء ، طقوس ، ملابس ، أداة
قتال .

(٤) الإنسان :- منتج قيم - قيمة منتجة ، العبد كاستخدام حدى
للإنسان بصفته أداة ، القتل والحرب كفعل حدى داخل النوع ،
الزعيم (ومسمياته) نهاية حدية للتميز الاجتماعى ، ناقلا

نموذجى حدى للقيم ، قوة عمل فى الزراعة ، قوة عضلية فى الحركة ، مجموع العبيد أحد أشكال تراكم الثروة والطاقة .

(٥) الدولة :- نهاية لأدوات تنظيم الوجود الاجتماعى الإنسانى فى شكله المجتمعى ، بإداراتها الثلاث : الإدارية - الأمنية - الكهنوتية .

- المجتمع [ولمستقبل كبير] شكل حدى للوجود الاجتماعى الإنسانى [الإقطاع الأوربى ، هو النمط الأوربى الزراعى له وكان تعبيراً عن تمثل الأنماط الحركية للعمل الزراعى] .

ورغم عمومية وكلية تلك العناصر التى شكلت الأسس الجوهرية فى إنتاج وإعادة الإنتاج المادى للنوع ، إلا أنها تباينت فى أجزائه وأقسامه المختلفة ، وفق طرق وأساليب الاستخدام ، ودرجة أهمية كل عنصر داخل البناء المميز لكل جماعة ، والعناصر الثانوية والمكملة لها ، مما انعكس فى طريقة الإنتاج ذاتها ، والتى ساهمت بشكل رئيسى فى تحديد نماذجها الاجتماعية .

من ناحية أخرى ، نشير إلى نقطة أغفلناها عمداً وهى : العناصر الطبيعية التى تشكل الإطار المرجعى للنقاط السابقة [مثل : الهواء - الماء - التراب - النار - الشمس .. إلخ] ، على اعتبار أنها تشكل - بالمفهوم الرياضى - المسلمات والبدهيّات الأساسية فى البناء السابق .

كما نود الإشارة بشكل خاص إلى نقطة معينة وهى : أنه إذا كان الفائض الغذائى للجماعة شرطاً لازماً وضرورياً لبقائها ، فإن خصائصه وأشكاله المادية ، وكميته ، إلى جانب

وظيفته الاجتماعية [خاصة فى نقل الخبرة والتبادل] لعبت دورا هاما فى تحوله من قيم مادية متصلة بالوجود المادى والاجتماعى المباشر للجماعة إلى قيم مادية قابلة للتبادل ، أساسا ، مع قيم أخرى لاتتوافر ضمن شروط تلك الجماعة [مثل الحبوب مقابل الخشب أو المعدن - المعدن مقابل الحبوب ... إلخ] ، وكان ذلك تطورا كيفيا بتحول الفائض إلى تراكم مبادل يتخذ شكلا حديا نباتيا فى النمط الزراعى ، وشكلا حديا حيوانيا فى النمط الرعوى . وفى التحول للأنماط الحركية والتبادلية ، اتخذ شكلا حديا آخر ، بتحويل الإنسان نفسه إلى مادة تراكم - تراكم مادى وطاقوى ، من خلال استيعاب المفاهيم والأسس الزراعية والحركية والتبادلية ، فيتحول من قوة عمل زراعى إلى أداة عمل زراعى فى الأنماط الرعوية المستقرة حديثا ، كما يتحول إلى مخزن عضلى رئيسى لقوة الأنماط الحركية ومادة تبادل مقبولة من الجميع ، ويصبح لها فى النهاية وظائف اجتماعية .

وهكذا ، أصبح للثروة ٣ أشكال : ثروة الحبوب ، وثروة القطيع الحيوانى ، وثروة العبيد .

هذا ، فى الوقت الذى كان النشاط الإنسانى المطرد والمتنامى على المعادن يشق طريقه داخل المنطقة الأحدث داخل العالم القديم - أوروبا - التى أصبحت زراعية بشكل نهائى منذ انهيار الإمبراطورية الرومانية ، واستدعى ذلك بضعة قرون حتى تتضح الصورة الكلية من خلال أوروبا الإقطاعية .

جوانب وشواهد أخرى :-

١- لقد كان للكم الهائل من الحروب داخل نطاق النوع تأثير مباشر على كافة من تناول بالحديث الحضارة الإنسانية وأساليب تطورها ، وكانت الدعامة الأساسية التي جعلت " توينبى " يرى فى ذلك التطور ما أسماه بـ " الاستجابة والتحدى " واضعاً بذلك الأنماط الحضارية المختلفة فى مواجهة بعضها كما جرت العادة بعدم تصنيف حالة النوع فى المرحلة الماقبل سومرية و الماقبل مصرية بأى نوع من أنواع التصنيف الحضارى [التصنيفات الحجرية والأدواتية الأركيولوجية لانعبرها بحق تصنيفاً حضارياً] . ورغم شمولية نظرتة الإنسانية ومحاولته الصادقة لإيجاد الخط الإنسانى ولحمته الأساسية داخل هذا المسار التاريخى ، إلا أن مسألة الحرب أو الصراع كانت هى المسيطرة إلى جانب بقية أشكال المنطق الغربى عامة فى أسلوب تناوله لتلك المسائل . [تلك فقط ملاحظة مبدئية ؛ لأن التناول النقدى لوجهة نظر توينبى ليست عملنا هنا] .

نحن ننظر إلى جماعات النوع وأنماطه الحضارية ليس من منطلق أنهم فى مواجهة بعضهم البعض ، ولكن من منطلق أنهم فى تفاعل وانصهار مع بعضهم البعض - وأنهم ليسوا فى حالة استجابة وتحد ، ولكنهم منخرطون كنوع فى عملية " استيعاب - الإطلاق " ؛ استيعاب مختلف الجماعات والأنماط ، لمختلف المعارف والخبرات ، لمختلف الأدوات والأساليب ، ثم الانطلاق بها ومنها إلى مرحلة تطورية أخرى .

و عملية " الاستيعاب - الانطلاق " تستند أساساً على الدمج الطوعى والقسرى [لأنريد استخدام لفظ الطبيعى حالياً] لكل الأشكال والأساليب والطرق فى منظومة كلية ، تفرض فعلاً

مركزيا وشاملا على النوع ومجموعة ثانوية مكملة له ، ويصبح التباين معتمدا على الوحدات المختلفة [كبرى - أوصغرى] والأنماط الحياتية . ومظاهر تلك العملية متنوعة ومتعددة ، فقد تكون كمونا ظاهريا ، تكوين وإعادة تكوين التشكيلات الاجتماعية ، التراكم المادى والخبروى ، الحروب والقتال والانهيارات ، التمدد والانكماش الجغرافى ، الانتشار الواسع للأدوات الأكثر تقنية وتقدما ، ذلك التغير الدائم والمستمر فى النسيج الاجتماعى العام ، خاصة فى الفئة القيادية ، الشروط اللامادية المتنوعة [فنون - عقائد - أدبيات - علوم - فكر - ... إلخ] .

إن الشكل الذى يبدو به أحد الأنماط على أنه حالة "حضارية متحجرة" تعنى فى الأساس أن هذا النمط تعرض لعزلة زمكانية كبيرة وتاريخية عن بقية النوع ، ولم تحدث له عملية دمج وانصهار داخله ، وهى حالة مختلفة عن حالات "التحجر الثقافى" (مثل ثقافات : اليهود ، قبائل الهنود الحمر ، وسكان الجزر المتناثرة فى المحيطين - أو حتى التحجر الثقافى الذى تأخذ به بعض وحدات الأقليات العرقية داخل نسيج من أغلبية مخالفة لها) .

كما أن عملية التطور يستحيل حدوثها إلا بعد أن "يستوعب" النوع فى مجموعته الأساليب القديمة والمعاصرة ، بعدها تبدأ عمليات "الانطلاق" فقط من بعض الأسامه وأجزائه ، ثم يجرى نشرها و"استيعابها" من بقية أجزاء النوع .

إن عملية "الاستيعاب - الانطلاق" هى جوهر التطور الحضارى الإنسانى ، تماما كإنتاج وإعادة إنتاج النوع التى هى جوهر الكائنات الحية ، وواقع الصدام الحادث بين الجماعات

وداخل الجماعة الواحدة يستند ليس فقط إلى مقاومة الأبنية والأشكال القديمة ، ولا فقط إلى العمل الدءوب للفتات فى الحفاظ على مصالحها وامتيازاتها ، لكنه يعتمد أيضا على محور طبيعى آخر وهو أن الإنسان منذ ظهر وحتى الآن هو فقط "مادة فاعلة" وهو بصدد التحول إلى مادة مفكرة (مستقبلا) .

كما أن دمج الجماعات وانصهارها هو تفاعل - والتفاعل يتعا مل مع قدر معين من الطاقة، منطلقة وممتصة . وهذا القانون الطبيعى يسرى على النوع الإنسانى كما يسرى بالضبط على المواد المتفاعلة غير الحية .

إن أى نوع من أنواع الكائنات الحية لا يستطيع إلا أن يسلك ويعيش بطريقة واحدة، والإنسان ليس استثناء من ذلك، وإنما يكمن الاختلاف فى الطريقة التى ننظر بها إلى الأمور أو الإسقاطات المختلفة لمعاييرنا ومفاهيمنا . إن وحدة سلوك ومعيشة النوع الإنسانى تعبر عن نفسها من خلال وحدته الحضارية (رغم تنوع نماذجها) .

ولذلك ، فإننا نطرح هنا عملية "الاستيعاب - الانطلاق" التى يتم بها ومنها دمج الجماعات بشكل دائم ومستمر داخل النوع ، وكذلك الطريقة التى تتم بها عملية التطور الحضارى ذاتها .

٢- من المظاهر الحضارية التى اعتبرت دوما عاملا مرجعيا وهاما فى التطور الإنسانى: العقائد الكبرى . الأشكال المختلفة التى اتخذتها العقائد تراوحت بين نموذجين أساسيين : نموذج ما قبل الإخناتونية ، ونموذج ما بعد الإخناتونية - أى ما قبل الإمبراطورية المصرية وما بعدها (إن صحة استخدام التاريخ المصرى المكتوب كفاصل اختياري بين ما قبل وما بعد

التاريخ ، يصلح أيضا هنا فى أن نعود مرة أخرى إلى المرجعية المصرية فى تحديد نموذجي العقائد الإنسانية .)

ما قبل الإخناتونية تمحورت حول الطوطمية ، والسلفية ، والوثنية ، والطبيعية ، ومجتمعات الآلهة ... إلخ والتي عكست حضارات وأنماط الفائض الغذائى أساسا ، وانطلاق العمليات الأساسية (النار - التربية - التجمعات الإنسانية - التعامل مع المواد والعناصر الطبيعية .. إلخ) .

ما بعد الإخناتونية (الدمج والانصهار - الوحدة والتوحيد - النوع الإنسانى) تركز فى مجموعتين وصلت كلتاها إلى نهاية حدية :

المجموعة الأولى هى : مجموعة النهاية الحدية السماوية (يهودية - مسيحية - إسلام) .

والمجموعة الثانية هى : مجموعة النهاية الحدية الإنسانية (زرادشتية - كنفوشية - بوذية (بتفريعاتها) - هندوكية (بتفريعاتها) - البقورية) وبقدر ما عبرت الأوزيرية عن النمط الزراعى الخالص ، كانت الآتونية تعبيرا عن انتشاره داخل الأنماط الأخرى .

وبنفس المعنى : كانت اليهودية تعبيرا مقابلا عن النمط الرعوى الخالص ، بينما كانت المسيحية تعبيرا عن انتشاره داخل الأنماط الأخرى ، بينما عبر الإسلام (بنفس السياق والمعنى) عن التحول النهائى إلى النمط التبادلى .

ومن المهم أن نشير إلى أن المستطيل الضيق (جغرافيا) والموازى لساحل المتوسط وساحل البحر الأحمر الشرقى والواقع تحت التأثير المباشر والمركز لحضارات مصر والعراق طيلة آلاف السنين - هو المصدر الوحيد للعقائد السماوية ، بينما

كانت تقاطعات المحاور الآسيوية الكبرى (الإيراني - الهندي ، الإيراني - الأفغاني ، الهندي - الصيني) هو المصدر الوحيد للعقائد الإنسانية . وقد استغرقت تلك العقائد أربعة عشر قرناً (من ٧٠٠ ق . م إلى ٧٠٠ ب . م) حتى تتضح بشكل حدى ونهائى تعبيراً عن وحدة النوع البشرى للعالم القديم النهائية والحديثة ، كما عبرت عن الدمج النهائى بين الأنماط والحضارات بتحول النمط الرعوى - الحركى ، والنمط الرعوى - التبادلى - إلى نمط انتقالى هو النمط الحركى - التبادلى داخل النسيج العام والشامل للحضارة الزراعية ، لكن بشكل كانت له الغلبة والقيادة . والذى تحمل العبء المباشر خلال تلك الفترة لتوحيد نمط حضارة النوع فى عمومها .

٣- من الأساليب الأخرى المعبرة : ذلك التجسيد الإنسانى المباشر لمجموع معارف وخبرات النوع الكمية - النوعية خلال كل مرحلة .

يلاحظ مثلاً أن الفترة الأولى (غير المدروسة بعناية ولا كفاية هى فترة زروة الحضارات الزراعية) حتى فترة الأهرامات بين هرم زوسر وهرم خوفو ورمزها الإنسانى كان بتاح حوتب ، كما لم يلتفت أحد بما فيه الكفاية إلى موضوع قناة سيزوستريس التى وصلت البحر الأحمر بالنيل (لا تجارياً ولا علمياً ولا حضارياً) وحتى نسهل الموضوع ننقل إلى فترة التجسيد الثانية بين القرن ٦ ق.م والقرن ٢ ق.م والتى شهدت من جانب العقائد الكبرى (كونفوشية - البقرورية - زنونية - زرادشيتها - بوذية - هندوكية) ومن جانب آخر : الأفكار الكبرى ومرحلة العلوم (طاليس ، أناكسميدار ، أميروكليس ، أرسطو ، فيثاغورث ، هيرود ، أرشميدس .. إلخ) - كما أنها

كانت فترة الكتابات التوراتية والتي استولت فيها على كثير من الأبعاد العراقية والإيرانية ، والمصرية (بعد السبى الأول والثانى) وانتهت تلك الفترة عمليا بالمسيحية ، كما يلاحظ من خلال تسلسل تاريخى بسيط تطور النظرية الكلية للتكوين المادى للعالم بتقدم عمليات دمج وتوحيد الأقاليم القديمة الما قبل ميلادية (طاليس (٦٠٠) : الماء هو أصل الأشياء ، أناكسميدار (٥٩٠): الهواء أصل الأشياء ، هرقليطس (٥٣٥-٤٧٥) : النار أصل الأشياء ، أميروكليلس (٤٨٤-٤٢٤) الهواء - الماء - النار - التراب هى عناصر أصل الأشياء ، أرسطو (٣٨٤ - ٣٢٢) ونظرية الهولوى ، بالإضافة إلى النظريات الأخرى كالذرية والأفلاطونية والفلسفات ... إلخ) .

وقمة تلك المرحلة هى خلاصة ما أسميه النهضة العلمية الثانية (بعد عصر الأهرامات) والتي مثلها بكل حق أرشميدس والتي بلورت العلوم حول ٣ مواضيع أساسية هى : الروافع ، والطفو ، والانعكاس .

ويلاحظ أن العناصر الأربعة : الماء - الهواء - النار - التراب - شكلت منظومة الدمج والانصهار : الماء - التراب = النمط الزراعى ، الماء - الهواء = النمط الحركى البرمائى ، الماء - النار = أشغال المعادن .. إلخ .

كما نلاحظ فى تلك المراحل الأولى أن التعبير المجرد المباشر يتم خارج المنخرطين فى العملية نفسها ، فرغم أن التاريخ يسجل لنا أن العجلة - الحصان نتاج الأنماط الآسيوية (الرعوية) إلا أن الاستيعاب والنشر (الانطلاق) تم على يد الحضارات الزراعية ، تلك الحضارات التى أنتجت المواد المختلفة ، لكن نشرها كان على يد الأنماط التبادلية والحركية ،

وعلوم الرياضيات والفلك التي بدأت زراعية ، جسدها الإغريق واستوعبتها ونشرتها المدرسة "الأثينية - الإسكندرية" . والحركة المائبة التي مارسها الجميع ، جسدها أرشميدس ونشرها العرب والهنود والصينيون ، لتكمل بها أوروبا أدماج المنظومة الكوكبية بدمج الأمريكتين وأستراليا والقارة الأفريقية . والنحاس الذي عرف في مصر (في حدود ٥٠٠٠ ق.م) ، ونشره الحيثيون بداية من الألف الثاني ق . م ، ولكنه استوعب على يد الصينيين والعرب ؛ لكي تتطلق به أوروبا مجددا من القرن ١٦ م .

من تجليات الحضارة :-

تتجلى الحضارة في مسألتين أساسيتين : تتعلق الأولى بأساليب جماعة ما في إنتاج وإعادة الإنتاج المادى لها ، والثانية في النمط الحياتى التى تأخذ به وتنوعاته على مستوى الفئات المختلفة داخل الجماعة نفسها . ويتحقق ذلك على صعيدين : قدرات الجماعة الداخلية على النمو والتفاعل الداخلى ، وقدرتها على التفاعل مع الجماعات الأخرى .

بدهى أن الجماعة الأكثر تطورا تلعب الدور الأكبر تأثيرا فى بقية الجماعات ، وقنوات التأثير والتأثير تكون من خلال قيم مادية محمولة ومحملة بقيمها الأخرى ، أو انتقال أجزاء عضوية مادية مباشرة من جسم الجماعة نفسه إلى النطاق المادى المباشر للآخرين . وهذا التفاعل يكون مجاله ونطاق عمله فى بداية الأمر أنماط الحياة والمعيشة ، التى تكون الأسرع تأثيرا من غيرها فى اتخاذ الملامح المشتركة والتوحد مع الأنماط الوافدة ، وفى مرحلة لاحقة يحدث الاستيعاب والتفاعل حول شروط الوجود ذاته .

وفى حالة انتقال القيم المادية فقط ، فإن التفاعل يتميز هنا بالضعف والمحدودية داخل الفئات صاحبة الامتيازات الاجتماعية التى تسمح لها شروطها بذلك . وتتحول الجماعات الأعلى حضاريا إلى موضوع أسطورى أو معجزى [رفضاً - أو قبولاً] داخل الموضوعات الفكرية للجماعات الأقل ، محولة إياهم إلى أنواع بشرية خاصة - أو كائنات عليا . وبالتالي فإن حركية أجزاء مادية من الجماعات تجاه بعضها البعض تعتبر شرطا ضروريا ولازما .

وبالتالى ، فرغم أهمية وصحة العوامل المناخية والسكانية والمعيشية فى تأثيرها على الهجرات والتحركات البشرية الكبرى فى التاريخ الإنسانى ، إلا أن العامل السابق لتبادل القيم المادية المرتبط مباشرة بحركة أجزاء مادية إنسانية مباشرة [قوافل - رفود - مناديب - جيوش - رسل ... إلخ] يلعب دورا يوازى العوامل السابقة مجتمعة فى تحديد مسارات ومجالات وأهداف لتلك التحركات . وذلك يوضح لماذا بالتحديد كانت النطاقات الجغرافية للحضارات الزراعية هى مجال التحركات البشرية الأساسية ، وأن كل "استقرار ودمج زراعى" فى أى نطاق يصبح هو أيضا مكان جذب . [مثل موجات الهجرة الكبرى بين القرن ١٩ إلى القرن ١٢ ق . م : حيثية ، حورية ، أمورية ، كنعانية ، كاسية ، أترورية ، إغريقية ، كاشية ، كنعانية ، زلاكا ، ميتانية ، ..... إلخ] .

مع ملاحظة أن التحركات الكبرى يتخللها ويعقبها قدر لا بأس به من الحركة الداخلية لإعادة ترتيب الأمور - وترتيب البيت الجغرافى الداخلى . وحركة الألف الثانى قبل الميلاد كان من نتائجها الأساسية :-

١- استيعاب الفعل المركزى للحضارات الزراعية - - أى الزراعة - كنشاط مركزى للنوع .

٢- انصهار النمطين الرعوى - الحركى ، والرعوى - التبادلى فى نمط واحد انتقالى هو النمط الحركى - التبادلى الذى دشنته فتوحات الإسكندر ، وكانت خاتمته الحروب الصليبية .

٣- التحول الحادث والدائم والمستمر فى الأنماط الحياتية للجميع (خاصة الرعوية منها) - فى ظل الشروط الموضوعية [يلاحظ أنه رغم بداية ارتداء الملابس فى مصر والعراق فى الربع الأخير من الألف الرابع ق . م - نجد أن أوروبا اتخذت ذلك فى بداية الألف الأولى ق.م] .

٤- انتشار اللغات والكتابة واللهجات بحلول القرن الأول الميلادى [كانجلترا مثلا التى انتظرت دمجها فى المجتمع العالمى - الذى تم على يد الرومان - لتعرف الطريق إلى هجائيتها] . كما أنجزت التحولات الصوتية الكبرى [بين القرن ٦ ، ١ ق . م وبين القرن ٨، ٦ الميلاديين] .

٥- استيعاب التكوين المجتمعى على مستوى النوع .

٦- استيعاب العجلة - الحصان - القارب - الشراع .... إلخ والتشاور التبادلى على مستوى العالم القديم .

٧- دمج وانصهار كافة جماعات العالم القديم فى مجتمع عالمى - جغرافى واحد .

كما يلاحظ أن التحول النهائى إلى النمط الحضارى الحركى تمحور حول :-
أ- أشغال المعادن .

- ب- التحول فى أشكال وأساليب استخدام القيم المنتجة .
- ج- ارتباط الزراعة الأوروبية بـ "حركة وتحريك" الماء .
- د- استخدام الفحم .
- هـ- تطور كفى فى أنماط الحياة [المأكل - الملبس -
المأوى] .
- خلال مرحلته الانتقالية من بدايته وأنماطه الأولى الحركية -
التبادلية والتى انتقل فيها الفعل المركزى - ونطاق تأثيره -
تدرجيا إلى المنطقة الأوروبية .

حوارات أخيرة :-

- ١- وصل تركيز القوة العضلية الإنسانية إلى نهاية حدية فى شكل العبيد واستخداماته النهائية فى أشغال المعادن ، والمناجم (خاصة الفحم) ، والزراعة .
  - ٢- أصبح المجتمع هو شكل الوجود الاجتماعى الحدى بمظاهره المتعددة فى أوروبا الإقطاعية وآسيا ، وانتظرت أفريقيا إلى القرون المتأخرة من الألف الثانية بعد الميلاد وإلى حين دمجها النهائى داخل النوع .
- ذلك الوجود المجتمعى الذى يتأسس على : نمط الحياة المشترك لفئاته المختلفة ، توحيد فى شروط الوجود اللامادى (علوم - فنون - عقائد - آداب...) ، الاعتماد النهائى على الفعل المركزى الزراعى كنشاط أساسى ومحور بقية نشاطات الجماعات المختلفة . شكل وأساليب إدارة الجماعة [يحضرنا فى هذا الصدد أن الإمبراطورية البيزنطية - "الدولة" الوحيدة التى صمدت واستمرت فى أوروبا لمدة ١٠٠٠ عام (رغم مرونة حدودها الجغرافية) ، إنما كانت لها تلك الأسبقية وذلك

الاستمرار ، لسرعتها وقدرتها فى استيعاب شكل وأساليب الإدارة من الحضارات القديمة - خاصة المصرية منها - فى الإدارة والضرائب - فى الوقت الذى بدأت أوروبا تخوض مخاضا عسيرا لتعبر عن ذلك من خلال وحدثاتها السياسية المعروفة حاليا بداية من القرن ١٧ م] . وأهم ما استند عليه هذا التكوين المجتمعى هو قدرة الجماعة (أى جماعة) على أن تكون نوعية ، ولها شكل - وظيفة .

٣- يجب التحذير من إسقاط مفاهيمنا ومعاييرنا المعاصرة - أو حتى الحديث منها - الخاصة بالحضارة الزراعية على الأشكال القديمة والما قبل تاريخية منها ؛ حتى لا تحدث بلبلة وخطأ أوراق ، حيث إن تلك المعايير إنما بدأ فى استخدامها أساسا بداية من التاريخ المكتوب لمصر القديمة ، وبناء على وجهات نظر أوروبية .

٤- إن أكثر الأمور صعوبة فى التعامل مع الأحداث هو : كونها كما هائلا من مفردات مختلفة ترصد من زوايا وجوانب متنوعة ، مما يعيق النظر إلى كلية الأحداث وعناصرها الجوهرية ، فمثلا نجد أنه من اليسير الحديث عن الحضارة الزراعية ومراحلها التاريخية بداية من عصر الكتابة فى مناطق كثيرة ، لكن الصعوبة الحقيقية تأتى من حتى مجرد محاولة استنتاج كيفية تشكلها على أسس حضارة جمع الغذاء التى كان دور "الوظيفة" المركزى فيها إنما هو : التركيز على الوجود المادى المباشر للنوع .

كذلك يحضرنا مثال آخر : ذلك التشكل الذى تم على أسس الحضارة الزراعية الذى انطلق منذ بداية الألف الثانى ق . م لنجد أنفسنا فى القرن الـ ١٩ الميلادى فى صميم النمط

الحضارى الحركى عبر عمليات الصهر والدمج بين النمطين
الرعى - الحركى ، والرعى - التبادلى داخل النسيج
الزراعى [وذلك يذكّرنا بمثال ذرات عنصرين مختلفين من
الخصائص هما الأيدروجين والأكسجين ، ليكونا لنا موضوعا
ماديا لا يشاركهما أى خاصية شكلية أو وظيفية هو الماء] . فمن
العجلة والحصان وتوابعهما (الجمل والثور والفيل ... إلخ) فى
تلك القرون المحيطة ببداية الألف الثانية ق م إلى ذلك
الاستخدام المكثف للمعادن (الماقبل كيميائى) فى ذلك الكم من
الأسلحة والدروع والأدوات الأخرى - إلى الآلات المختلفة بداية
من القرن ١٦ م .

٥- منذ ظهر الإنسان على سطح الأرض وهو "يصنع" الأدوات،
وبالتالى فلست من أنصار استعمال "الحضارة الصناعية" للتدليل
على نمط الحضارة السائد منذ بضعة قرون بسيطة تحديدا من
القرن ١٧ م وحتى الآن وإلى مستقبل منظور - ولكن من
أنصار استعمال تعبير "النمط الحضارى الحركى" استنادا إلى :

١- أن مفهوم الحركة ومعانيها المتنوعة هى محور الفعل
المركزى الإنسانى .

٢- أنه منذ القرن الـ ١٩ م تحديدا تتم عملية دمج وصهر
لمختلف أجزاء وجماعات النوع داخل هذا النمط [بأشكال
وأساليب ودرجات متنوعة] .

٣- التغير الحادث والمستمر فى مفهوم الوجود "المجتمعى" ،
وأداة تنظيمه الحدية ، أى : "الدولة" .

٤- التغير النوعى فى شروط الوجود اللامادى للنوع [والذى
لم يكتمل أو تتضح صورته بعد] .

٥- أن كافة الأنماط السابقة تعاملت مع الموضوعات المادية بصفتها "شكل" . بينما النمط الحالى يتعامل معها بصفتها "شكل - وظيفة" أو "شكل وظيفى" وهو بصدد التحول فى اتجاه مختلف على فترة زمنية [لا نستطيع تحديدها] إلى التعامل على أساس "وظيفة - شكل"

البرمجة :-

نشدد مرة أخرى على أن التنوع فى الشكل والتوحد فى الوظائف المركزية الماقبل إنسانية أصبحت عند النوع الإنسانى "توحد فى الشكل" وتنوع فى الوظيفة [الفكر ، الأساليب ، الأنماط ... إلخ] وتلك الخصوصية الإنسانية تمر بـ ٣ مراحل أساسية : مرحلة تكوين الشكل [التكوين المادى الجنينى] والذى يتضمن أيضا وظيفة ، ثم مرحلة التكوين المشترك [للشكل - وظيفة] خلال أعوامه الأولى [من الميلاد إلى عمر ٣ : ٥ سنوات] ، وأخيرا : مرحلة التكوين الوظيفى حتى أواسط العشرينات .

ويحدث بعد المرحلة الجنينية ما يمكن تسميته "بالبرمجة الإنسانية" ، حيث يتم تدريجيا برمجة جهاز الوظيفة المركزية "المخ" ، بداية من الأم وانتهاء بكافة الأشكال الاجتماعية التى تعمل على نقل الخبرات اللازمة لعملية البرمجة ، التى تسمح بالمقابل بما يمكن تسميته "بالبرمجة العامة للإنسان" ، فتشمل كافة أجهزة الجسم المختلفة وعملياته الفسيولوجية لتتلاءم وتتكيف مع البرمجة الوظيفية .

ويفضى ذلك إلى نوع من "برمجة" الفئات الاجتماعية المختلفة داخل تشكيلة معينة ، هى نفسها "مبرمجة" بأساليب

وأنماط معينة . [مما يسمح بالوصول فى لحظات معينة إلى بنىات اجتماعية محافظة ومقاومة للأساليب والأنماط الجديدة] . وتكرار سلوك معين ، أو مجموعة سلوكيات [داخل جماعة ما بصفاتها جزءا من النوع] على فترات زمنية معقولة نسبيا [من وجهة تلك العمليات] يسمح إما بتثبيت العمليات الوراثية ، أو بتغييرها تماما أو جزئيا .

وهذا التغيير يعبر عنه بحدوث التطور داخل النوع - سواء بظهور أنواع جديدة أو حدوث تغيرات مهمة داخل النوع - أو حتى يكون لها تأثير معاكس لذلك بانقراض النوع نفسه . [إن حديث دارون الرئيسى حول تكيف وتأقلم الأنواع ، وبقاء الأصلح والأقوى ، إنما هو حديث فى جوهره عن العمليات السلوكية بالمعنى السابق] .

إن عمليات التكرار - التغيير للسلوك فى ارتباطها العملياتى بـ"برمجة" مختلف الوظائف [فسيولوجية أو عصبية] تسمح بالمرور المباشر إلى تعجيل الجينات الوراثية . [لعل أمثلة مثل الحصان والكلب من جانب ، والقمح والشعير من جانب آخر : تعبير بين على السلوك الناتج من فعل إنسانى تجاه تلك الأنواع على فترات زمنية طويلة نسبيا عن تأثير تلك العمليات على تطور الإنسان ذاته ، كما أن الهندسة الوراثية ، تستخدم التقنيات الحديثة فى التعجيل بذلك ليتم فى أقصر فترة زمنية ممكنة] وتتضح تلك العمليات بصور مختلفة ومعايير مختلفة فى الطرق التى تتجاوب بها الأبنية والفئات الاجتماعية للأساليب والأنماط سواء الغريبة عنهم أو الوافدة والمتطورة .

وتتميز الخصوصية الإنسانية كذلك عن كافة الأشكال الماقبل إنسانية ، فإن شروط النوع الإنسانى [كفرد أو جماعة]

هي حصيلة نوعية لـ ٣ أشكال من شروط الوجود المختلفة نوعيا في صورها ومعاييرها ، وهي شروط الوجود المادى [غذاء ، مأوى ، ملابس ، جنس ...] ، شروط وجود اجتماعية ، وأخيرا : شروط وجود وظيفية (أو لا مادية) [فنون ، عقائد ، آداب ، علوم ، خبرة ، .... إلخ] . واختلال إحدى تلك الشروط أو أكثر ينعكس في اختلال موازى على مستوى الفرد - أو الجماعة - أو المجتمع . قد يتخذ شكلا حديا نهائيا في نهاية تلك الأفراد - أو الجماعات [سواء من الداخل - أو من الخارج] . ونود الانتباه قبل أن يأخذنا الحديث إلى مواضيع أخرى أن المجموع الفردى على مستوى النوع والذى يشكل قممه ويعبر عن مسيرته التطورية ، هم عموما أفراد غير ممكن - بالمعنى السابقة - "برمجتهم" ، إنهم يستطيعوا تلقى كافة الخبرات السابقة والحاضرة ، لكن لديهم القدرة "الوظيفية" على إعادة "البرمجة الذاتية" ، خاصة للأساليب ، حتى يتمكنوا من استخدام كل ذلك ، لتقديم الأفكار والوسائل الجديدة ، التى تسمح بحدوث التطور بعد استيعابها المتدرج والنامى من قبل الجماعة وتحولها إلى مجموعة عمليات سلوكية . ولأن عملية التطور هي كيفية من مرحلة إلى أخرى ، فإن هذا يسبب درجة كبيرة من الارتباك لفهم مجموع العمليات الانتقالية بين المراحل المختلفة ، كما يسبب قدرا هائلا من الصعوبات الخاصة بالتنبؤ بالمراحل التالية - أو المستقبل بوجه عام تحديدا ، فإن كافة المفكرين العظام في تاريخنا الإنسانى اعتبروا أن توقعاتهم المستقبلية هي أمور مطلقة ، ولعب مريدهم دورا أساسيا في تعميق وتأصيل ذلك المنهج .

إن القيمة الأساسية في عمل هؤلاء الأفراد يتمثل في كونهم حاولوا - من خلال شروطهم الموضوعية - التعرف

على الحركة العامة لتاريخ الإنسان ، لفهم الحاضر ، وتقديم المستقبل الأفضل ، ولعب عنصران مهمان دورا رئيسيا فى تأصيل تلك النظرة المطلقة لتوقعات التطور : عنصر المبادئ الأخلاقية الكبرى والعامة ، وعنصر المعايير الكمية والنظرة التراكمية لتاريخ البشرية . [إن أشياء مثل القياس الكمي للزمن ، والحركة المستقيمة للأشعة الضوئية ، وتعاقب الأحداث التاريخية، والعلم التجريدى الأول (الرياضيات) ، وأسلوب التعامل مع الأحداث بالظواهر ذات الصورة والشكل الدورى ... إلخ - لعبت دورا مهما فى استقرار مفهوم التطور الكمي].

إن عملية "الاستيعاب - الانطلاق" يمكن أن تشكل مدخلا أساسيا لفهم الاتجاه العام لحركة التاريخ ، وتطور الحضارة الإنسانية ، ونمو واندثار الأنماط المختلفة ، والتي تقوم على منطق ورؤية مختلفة عن فكرة "الصراع" الماركسى - الهيجلى، أو فكرة "التحدى - الاستجابة" لـ توينبى، والأفكار "الأزلية" الميتافيزيقية - وأحد أركانها الأساسية هو التفاعل والانصهار بين الجماعات والأنماط المختلفة .

ولأن النوع - أى نوع - لا يستطيع إلا أن يسلك سلوكا عاما وشاملا ، فإن تلك الخاصة تحديدا هى التى سمحت بتلك البدايات المشتركة للأنماط الزراعية - أو الرعوية المختلفة ، رغم الفواصل المكانية - أو الزمانية ، كما يعود الفضل إليها فى ذلك السلوك العام الذى يأخذ به النوع كل فترة زمنية كافية نسبيا بتفاعل كافة الأساليب الداخلية . ولكون الإنسان مادة فاعلة حتى بضع عشرات من السنين [فى طريقه إلى أن يتحول إلى مادة مفكرة] ، فإن كل عملية "استيعاب - انطلاق" وكل مرحلة أظهرت ذلك الكم الهائل من الصراعات والحروب والانهيارات،

كتعبير فج عن تلك "الفاعلية" الإنسانية ، والتي تشمل أيضا إعادة الترتيب دوما لموضوعات النوع وبيئته الداخلي ، والإمبراطوريات التاريخية في إحدى معانيها المهمة - عبرت عن ذلك الدمج للجماعات المختلفة والأساليب المتنوعة ، وكأمثلة فقط :-

١- الإمبراطورية المصرية وتوابعها [آشورية ، حيثية ، فارسية ..] - لدمج الهضبة الإيرانية والهلل الخصيب وحوض النيل الأعلى .

٢- إمبراطورية الإسكندر وتابعتها الرومانية - دمجت المنطقة الجغرافية من غرب الهند وحوض المتوسط إلى الجزيرة البريطانية .

٣- الإمبراطورية الصينية - دمجت جنوب شرق آسيا واتصلت بالساحل الشرقي لأفريقيا من خلال وساطة السواحل الهندية والعربية .

٤- الإمبراطورية المغولية وتوابعها [إلى العثمانية] - دمجت آسيا الجنوبية والوسطى والمنطقة المتوسطية الشرقية وشرق أوروبا .

٥- الإمبراطوريات الأوروبية [المعروفة تجاوزا بالاستعمار] - دمجت النوع على مستوى قاراته ومناطقه المأهولة سكانيا ، والصالحة - في ظل شروط تلك المرحلة - للسكن . الإنساني .

.. [يمكن ملاحظة إمبراطوريات أخرى مثل العربية (الإسلامية) ، البيزنطية ، الكارولنجية ، والاندلس ، الروسية ، المالية ، الكونغولية ..... إلخ] .

وتلعب العوامل والأدوات التقنية أدواراً مهمة وأساسية ومباشرة في ذلك ، كذلك أساليب الإنتاج الأكثر تطوراً والتي تستوعب الأساليب الأدنى . كما يمكن أن نتلمس - بسهولة - التأثير المهم لأدوات بعينها . وبهذا المعنى يمكن أن نلاحظ دور السيارة في تكوين أوروبا الحديثة ، والسكك الحديدية في تكوين روسيا والولايات المتحدة ، والسفن والطائرات في دمج القارات . إن الآلة البخارية وآلة الاحتراق الداخلي ، وكافة تداعياتهم من السيارة إلى الطائرة ومن إدارة "الحاكي" إلى المناجم ورفع الماء ، وهذا التنوع الهائل في الأشكال والأدوات الميكانيكية ، إنما فقط شكلت جسراً انتقالياً بين الإنسان كمادة فاعلة ، والإنسان كمادة مفكرة - تلعب فيه الكهرباء وتداعياتها الركن الأساسى لهذا التطور .

إنه ، بغض النظر عن الشوشرة الفكرية ولخبطة الأوراق التي حجبت إلى حد كبير رؤية السلوك العام للنوع ووحدة حركته من مثال بسيط مباشر في المجال الإنساني : الأشعار والملاحم الهومييرية ، المزامير والأسفار اليهودية ، على نفس المنوال سنجد الأشعار والملاحم السنسكريتية ، وقبلهم بعشرات القرون كانت الملاحم العراقية القديمة الجلجاميشية ، وقبل ذلك بكثير الملاحم الأوزيرية وأحدثها نشيد إخناتون .

من ناحية أخرى ، فإن المزج بين القوة العضلية وقوة دفع الهواء المباشر والمضغوط شكلاً أسس المرحلة الانتقالية بين العضل والآلة .

واستيعاب شبكات الري والصرف للحضارة الزراعية هو أساس المشاريع الكبرى لقنوات المياه وطرق الحضارات الإغريقية والرومانية والأوروبية ، والعجل المائى لم يكن فقط

أسلوبا جديدا فى الرى الزراعى ، وإنما كان العامل الحقيقى الذى قامت عليه الحواضر الأوروبية .

إن الخبرة المتراكمة على الأدوات الحجرية - مهما كانت صورها البدائية - هى رخصة المرور للأدوات الفخارية الأساس : المادى الحقيقى للمسكن والمأوى وأعمال الغزل والنسيج الأولى ، بل كانت أسسها الجانبية (الحرق والصهر) هى أساس شغل المعادن والكيمياء .

وكانت فلكية بابل والتقويم المصرى هما أسسا علوم الفلك العربى والأوربى فيما بعد . إن ما نجهله - بالفعل - ليس المنجزات القديمة ، بل الأساليب والطرق والمنهج المستخدم و التكنيك المطبق . يتوازى ذلك الجهل - بشكل آخر ، ومن جانب آخر - مع فونطيقيا اللغة وصوتياتها القديمة والتي تعتبر أهم مفاتيح فهم العمليات الفكرية المختلفة وأساليب الوظيفة الإنسانية.

لقد عانينا فى منطقتنا ، خاصة فى مصر ، من تصدعين تاريخيين لعبا دورا مهما إلى جانب كافة العوامل الأخرى فى إحداث هذا الكم الهائل من البلبلة الفكرية : الأول على يد الإغريق ، والثانى على يد العرب . وكان التأثير الأوربى الحديث امتدادا - بمعنى ما - لهذين التصدعين.

الجزء الثالث

حديث حول الوضع الراهن

مدخل:

$$\begin{aligned} \text{التمرين التالي: } - \text{س} - \text{س} - \text{س} - \text{س} - \text{س} \\ (\text{س} - \text{س}) (\text{س} + \text{س}) = (\text{س} - \text{س}) (\text{س} - \text{س}) \\ \text{س} + \text{س} = \text{س} \\ \text{س} = \text{س} \\ 2 = 1 \end{aligned}$$

يقودنا إلى مساواة لا معقولة ، الخطأ لا يكمن في خطوات الحل وتسلسلها المنطقي ، وإنما في منطق الفرضية ذاتها . ورفض التمرين ونتيجته النهائية تفترض رفضا للمنطق ذاته ، وليس لخطوات الحل .

والحديث حول الوضع الراهن يتطلب - بالمثل - أسسا منطقية مختلفة ، وهو ما حاولنا الوصول إليه خلال الجزء الأول والثاني من هذه المساهمة ، والتي في مقدمتها وحدة النوع (حضاريا وسلوكيا) ، وأن تطوره كيفي (وليس مستقيما أو حلزونيا) ، وأن المعايير الكمية وحدها لا تشكل المنهج السليم لفهم الأحداث في ماضيها وحاضرها ، كما أن دمج وصهر الجماعات المختلفة داخل منظومة عالمية موحدة وفي داخل الأساليب الأكثر تطورا هي التي تتضمن معاني الجبرية والحتمية التاريخية ، والمتخلفين عنها يتحولون إلى متحف بشري حي ، أو يدمرون بفعل عوامل داخلية أو خارجية .

والتوصيف والتصنيف السياسي المدلول (من نوع : تبعية ، استعمار ، مباحثي ... إلخ) لا يجدي نفعا في فهم الأحداث ، لكنه قد يفيد بشكل سطحي في التكتيكات والمناورات

الانتخابية ، خاصة أن السياسة بمفهومها السائد "كفن الممكنات" شكلت منظورا مخادعا ومغلوطا ، وكان الأجدر أن نتعامل معها بصفقتها "فن المصالح" ، وهى بهذه الصفة تسهل علينا فهم تبدل الأدوار ، وتغير المسارات ، وتشابك العلاقات بين الدول والجماعات ، حتى داخل نفس التشكيلة الاجتماعية ، كما أنها لا تمارس إلا برجماتيا ، رغم سرابية غلافها المكون من الأخلاق والمبادئ الكبرى ، مما ينشأ عنه كثير من الوهم والغموض .

إن السياسة فى جوهرها عملية "برجماتيكية" رغم المحاولات المستميتة لعمل مرجعية أخلاقية - سلوكية لها .

التيار السياسى الإسلامى :-

خلال القرنين الـ ١٩ ، والـ ٢٠ ، يمكن رصد ٣ محطات رئيسية فى حركة ومسار أحد التيارات السياسية وهو التيار السياسى الإسلامى [وليس كما يقال تيار الإسلام السياسى] .

أ- محطة "محاولات تحديث أسلمة المجتمع" ، ورمزها جمال الدين الأفغانى [ومجالها يمتد من الوهابية حتى محمد عبده مرورا بالطهطاوى والكواكبي ... إلخ] . المتزامنة مع محاولات التحديث الأولى لبعض هياكل المجتمع المصرى اقتصاديا واجتماعيا ، بداية من محمد على وانتهاء بـ إسماعيل ، ودوليا كانت تعنى إعادة دمج المنطقة عموما ومصر خاصة فى المنظومة الدولية ، على أسس : "زراعة - صناعة" ، وتوزيع العمل الدولى ، المبنى على تركيبة الحديد والصلب والنسيج ، وانطلاق مفاهيم "الآلة" ، "المحرك" ، وإدماج القارات الست فى إمبراطورية أوروبية ، كما كان لها تعبيرات سياسية أخرى فى مصر بدأت بالحركة العرابية وانتهت بثورة ١٩١٩ ، كما تحرك

خلالها العالم نحو استقرار وحداته "السياسية" داخل إطار "القومية" ، بداية من استقرار الأوضاع الفرنسية ، وانتهاء بالحرب العالمية الأولى ، مروراً بالوحدات السياسية الأوروبية والأسبوية والأمريكية في ظهورها "كدول" و "قوميات" .

ب- مرحلة التعبير السياسي ، حسن البناء والإخوان المسلمين ، المواكبة لتغير فعلى حادث في بعض هياكل المجتمع الاقتصادي - الاجتماعية [طلعت حرب ، بنك مصر ، اندماج مصر بشكل مختلف في ترانزيت التجارة الدولية من خلال قناة السويس ، التغير الديموغرافي ، مشاكل استيعاب الهيكل الاقتصادي - الاجتماعي للزراعة المصرية للأساليب المتطورة ، التغير الحادث في أنماط الحياة وأساليب المعيشة ، صعود ونمو الطبقة المتوسطة ... إلخ] . وعلى مستوى العالم ، كان التغير حادث على مستوى الصناعات الرئيسية ، وإعادة توزيع الصناعات الأخرى [كالنسيج مثلاً مقابل السيارة والطائرة] ، التحول في مسألة الطاقة من الطاقة الحرارية المباشرة للفحم ، إلى محطاته الحرارية و "البترول" . وكانت الحرب العالمية الثانية : [بكل مآسيها الإنسانية] هي التعبير النشط عن النهاية النموذجية للنمط الحضاري الحركي [المعروف بـ الحضارة الصناعية (الجزء الثاني)] ، وليست النهاية الحدية التي ترتبط بقدرة النوع في مجموعه على استيعاب أساليب النمط المختلفة .

ج- المحطة الممتدة من بداية السبعينات ، "خصخصة وعالمية وثرورية التيار" تماشياً مع شعارات "حقوق الإنسان" ، "الخصخصة" ، وتعبيراً مباشراً عن البترودولار ، وغير مباشر عن التغير "الهيكلية" في أسس البناء الاقتصادي - الاجتماعي المصري والإقليمي والعالمي مثل :

١- نمو السوق المصرى باتجاه مجموعة صناعية محددة : السياحة ، البناء ، التجميعية [الغذائية ، أدوات منزلية ، سيارات ، أدوات زراعية وطمبات ..] ... إلخ .

٢- عدم الانخراط المتكامل للوحدات الاجتماعية فى عملية التغير ، مع استفحال أزمة الزيادة السكانية .

٣- تغير مكونات الدخل القومى المصرى ، وزيادة نسبة الكم غير الإنتاجى فيه . [السياحة ، خاصة البترودولارية ، تحويلات العاملين فى الجزيرة العربية ، قناة السويس بصفقتها رسوم ترانزيت ، قطاع البترول ..] . بالإضافة إلى أحد أهم وأخطر عنصر ، وهو : المضاربات العقارية .

٤- التهميش الدائم لفئات اجتماعية ، وخضوعها لقوانين العرض والطلب ، والتغير الدائم فى هياكل الأجور والأسعار ومستويات الدخل ، إعادة توزيع الثروة ... إلخ .

هذا ، مع الأخذ بعين الاعتبار لكافة العوامل المحلية والإقليمية والدولية المؤثرة بدرجات مختلفة وأساليب متنوعة فى حركة المد والجزر لهذا التيار .

رغم ذلك ، يجدر بنا الإشارة إلى بعض العوامل الخاصة ، الحدية التأثير فى قدرة هذا التيار على العمل ، والأخطر على التلون :-

١- المرونة التكتيكية فى التحول بين العمل الدينى والسياسى ، والذى يجد أرضيته الممهدة من خلال :-

أ- الوجود الطبيعى لأقوى جهاز إعلامى منتشر أفقياً ورأسياً ، وفى كل شبر من الأرض المصرية ، والمتمتع بوضعية مقدسة تتأى به عن كافة أشكال الحديث والنقاش [حتى لو كان مصدراً للتهرب الضريبى أو الاستيلاء على أراضى

الدولة أو المضاربة فى الأراضى أو الحصول على امتيازات تتمثل فى مجانية الخدمات والمرافق ... إلخ] - أو - الجوامع والزوايا .

ب- الأرضية الدينية الخصبة التى يتمتع بها الشعب المصرى وشعوب المنطقة .

ج- المؤسسات الدينية الرسمية وشبه الرسمية . والتى تلعب فى كل لحظة دورا موازيا للسلطة فى المجتمع ، خاصة أنه منوط بها - وبشكل تاريخى - الوصاية والقوامة على أخلاق وسلوكيات المجتمع ، كما أن كتلتها المادية [مجموع أفرادها] من فئات اجتماعية معينة.

د- هو ، تقريبا ، التيار السياسى الوحيد المسموح له بالعمل محليا وإقليميا [تحت ستار وشعار مكافحة الشيوعية] . ولكونه بمؤسساته المختلفة جزءا عضويا فى تركيبة الدولة وهياكل السلطة ، مما دعم ونمى قدراته البرجماتيكية .

٢- إن كل توسع ونمو عملى لهذا التيار مرتبط بـ

أ- نمو الاتجاه الفاشى على المستوى العالمى .

ب- عالمية التعبير الاجتماعى الإنسانى .

ج- ارتباطه المباشر ، العضوى والمالى ، بروابط

إقليمية ودولية .

د- أنه يمثل أحد أنواع الدفاع عن البقاء من قبل الفئات

الاجتماعية الأكثر تخلفا على المستوى العالمى .

٣- أنه بعكس النظريات الاقتصادية أو العلمية .. إلخ ،

التي تحتاج فى مناقشتها إلى قدر كبير من الثقافة والعلم والمعرفة ، فإن الاستقطاب حول الأرضية الدينية ، خاصة حول المبادئ الكبرى التى لا يختلف حولها اثنان ، لهى من السهولة

بمكان ، و غير مطلوب لذلك بذل أى نوع من الجهد ، كما أنها توحى بقدر سطحى من المساواة الوهمية بين الأفراد ، والفئات تعويضاً عن الفروق الاجتماعية أو الثقافية ، وتصبح مبرراً هاماً للانعزال والتقوقع والتحجر .

ويستطيع هذا التيار ، بسهولة ، أن يفتعل الكثير من القضايا الوهمية والمثيرة للجدل ، لكنها شديدة الفعالية فى قدرتها على تحجيم القدرات العقلية وتغيب الفكر لدى الفرد والمجموع ، لتضع الجميع فى قوالب وأطر محددة .

ومثال ذلك : هذا الجدل القديم - الجديد عن العلم والدين ، الذى يطرحونه بـ ٣ أشكال : - المواجهة بينهما ، الانحياز لجانب الدين والاعتراف بالعلم لخدمته ، أو محاولات التوفيق والتفريق بينهما . بينما الدين والعلم - من وجهة نظرنا - لا يتواجهان ، كما لا يتكاملان ، ولكن لهما الملامح المشتركة من كونهما : - حيايين ، أساسيين فى بناء التشكيلة الاجتماعية ، إطاراً مرجعياً للنوع الإنسانى ، جزءاً من شروط الإنسان الوظيفية والمادية ... إلخ .

فالمعرفة العلمية لتركييب الذرة تسمح بتوليد الكهرباء ، كما تسمح بالقنابل ، ومعرفة الله وإقامة الصلاة تجعلنا فى مفترق طرق إلى البناء أو الدمار .

إن المشكلة ، إذن ، ليست فى العلم أو الدين ، وإنما فى كيفية استخدامهما ، وتوظيفهما ، والقائمين عليهما ، والنتائج المترتبة على أساليب التطبيق .

كما يوجد وجه آخر للمسألة يتمثل فى الفئات الاجتماعية التى تعبر عنها الشعارات المختلفة ، والفروق واضحة جلية بين وحدة سياسية اجتماعية مصرية فى تجانسها الكامل ، ووحدة

سياسية اجتماعية سعودية - أو صومالية مازالت للتكوينات والأشكال القبلية دور مهم في تكوينها المجتمعي .

ولأن التيار الإسلامي هو تيار سياسي ، فإنه يمكن ، وبسهولة ، أن نرصد الخصائص والسمات المشتركة بينه وبين تيارات سياسية أخرى ، ولناخذ مثالا على ذلك تلك السمات المشتركة بين التيار الديني واليساري (بتتوعلتهما المختلفة) : -
- يكفران المجتمع (كل من وجهة نظره ، ولأسبابه ، وبأسلوبه) .

- يعبران عن مصالح ضيقة لبعض من فئات الطبقة المتوسطة .

- التشرذم ، التفوق ، التصنيف والتوصيف ، التفسير ، هي خصائصهم الأساسية ، والتمدد والانكماش "الجاهيري" عملية وقتية مرتبطة بشروط كلية ودولية ، أكثر منها اعتمادا على قدراتهم أو برامجهم .

- كلاهما يطرح حلولا نظرية وعملية من خارج المجتمع المصري .

- يعتمدان الفاشية منهاجا ، والعمل السري والتأمرى سلوكا .

- الدوران فى حلقة مفرغة ، مركزها لعبتا "التدين" ، "الملكية" .

- التحول التدريجى والدائم للقيادات والكوادر إلى وسطاء محليين ، وتفريغ العمل العام من مضامينه ، وتحويل القضايا المختلفة والمبادئ إلى موضوع للرزق والارتزاق - أى إلى مهنة ، وإلى علة وجود مادية مباشرة .

ومتابعة سلوكيات وأطروحات التيار السياسى الإسلامى
تسمح لنا برصد برنامجہ الذى يجرى عمليا تنفيذہ بأساليب
متنوعة ، دون الإفصاح المباشر عنه ، وذلك فى مواجهة
برنامج المجتمع المدنى ، والجدول التالى يحمل لنا بعض
الأمثلة : -

المجتمع المدنى	التيار السياسى الإسلامى
الصحة القومية	الصحة الإسلامية
الشرعية : الدستورية القانونية - المؤسسية	الحاكمية لله - ولاية المشايخ
الاستثمار الصناعى والزراعى النشاط التجارى - الخصخصة	توظيف الأموال التجارى - إطلاق المفردات والمسميات الإسلامية على الأنشطة مثل البنك الإسلامى ، ملابس المحجبات .. إلخ
تتويع وتعميق أساليب العمل الاجتماعى (محاولات)	صيغة : مركب (الجامع - الحضانة - المستوصف)
قضايا الأزمة السكانية ، الطفولة ، المرأة	الحجاب ، الأيتام ، المشردين ، الأمومة
تنمية التعليم والثقافة والفن	تكفير الثقافة والفن ، وحصر التعليم فى الأمور الدينية
محاولات نشر الثقافة العلمية والتفكير العقلى	قولية اللغة فى إطار مجموعة محددة من الألفاظ ، والعمل على تسيدها . والتكفير
الديمقراطية والعمل السياسى	التنظيم التأمري - العسكرة - الطاعة - توحيد الزى والمظهر - الغاشية - اختراق المؤسسات

إن تحجيم العقل المصرى ، وتغييبه ، أحد أهدافهم
الأساسية ، والهجوم الدائم والمستمر على المرأة المصرية ، التى
يتم تزويضها والاستيلاء عليها ، هى أهم أسلوب لهم فى

ترويض الوطن كله ، بالإضافة إلى الأساليب اللغوية للحوار ،
والعلاقات الاجتماعية .

ولكن غابت عنهم نقطتان من سوء حظهم : الأولى :
تتصل بعدم وجود صراع ديني أو مذهبي بين المجتمع في
مجموعه ، والدولة كممثل له (تاريخيا ، كانت الصراعات ذات
الشكل الديني تتم على أرضيات مختلفة بين المجتمع والدولة
مثل: أوزيريس - رع ، الإخناتونية - الآمونية ، الآمونية -
المسيحية ، المسيحية - الإسلام ، الشيعة - السنة ... إلخ) .
والثانية : أن لكل دولة أيولوجية تحكم بها ومنها ، وأيولوجية
الدولة المصرية -بالذات - كانت دائما دينية ، وحاليا وبالتحديد
هي "إسلامية - سنة" .

وبالتالي ، فلا توجد أرضية لصراع ذي طابع ديني -
أو مذهبي بين الدولة والمجتمع أو بعض فئاته . لكن تأثير البترو
دولار السعودي خاصة والخليجي عامة ، بالإضافة القيم
الاجتماعية - الثقافية الوافدة منهم على يد العمالة المصرية
المغتربة ، والإرهاب الفكري ، والمصالح الإقليمية ، ومرونة
الدولة ومؤسساتها المختلفة ، والشعارات البراقة - هي التي
تساعد ذلك التيار على الاستمرار .

إن الحديث والنقاش الديني - حتى يكون له مردود
إنساني ، في إطار اللحظة ، والنوع - يجب أن يتم على أرضية
إصلاح ديني حقيقي ، ينبع من حقائق الدين والإنسان والعصر ،
والمبادئ التالية تصلح كمثال يصلح كبداية لحوار ونقاش
إصلاحي وحقيقي :

١- القبول بـ المساواة القانونية بين الرجل والمرأة .

- ٢- القبول بـ حرية العبادة والتدين لكافة الأفراد والجماعات والشعوب .
  - ٣- القبول بـ تنوع التشكيلات الاجتماعية ، والثقافات .
  - ٤- القبول بـ التفكير العلمى وحرية التفكير العقلى .
  - ٥- القبول بـ الأشكال والأساليب الحديثة اقتصاديا وسياسيا فى بناء المجتمعات .
  - ٦- القبول بـ مبدأ تعديل الحدود الشرعية .
- وذلك مشروط بأن تخرج الدولة من الحلقة الضيقة والصغيرة ، للتناغم اللاهث مع هذا التيار وغيره ، فى كون أى منهما أكثر "أسلمة" من الآخر .
- وإذا أسئ أو تم ابتذال الطرح السابق (كما جرت العادة حتى الآن) ، فلن يفضى بنا الطريق إلا إلى مزيد من المشاكل .

النظام الدولى

إن إعادة دمج التشكيلات الاجتماعية المختلفة بشكل طوعى أو جبرى داخل النمط الحضارى السائد للنوع ، والذي يشمل داخله الأشكال الأقل تطورا - يبدأ من تغير أساليب الحياة والمعيشة ، للفئات القيادية ، والاحتكاك المادى المباشر بين الجماعات الإنسانية ، ثم يمتد ذلك إلى استيعاب الأساليب المتطورة . بعدها ، تدخل التشكيلة فى تعديل مجمل شروطها [المادية - الوظيفية - الاجتماعية - الاقتصادية - السياسية] .

وكان اكتشاف الكهرباء هو الأساس الموضوعى الذى دفع بالنمط الحضارى الحركى (الحضارة الصناعية) إلى نهاية حدية نموذجية ، كما غير كفى ، ليس فقط أساليب الحياة

والمعيشة ، ولكن أيضا المفاهيم والأفكار ، ووضع النوع في مجموعه في مرحلة انتقال حضارى .

والصناعات الإلكترونية (أحد مجالاتها التطبيقية) هي حصان طراودة الذى تسلك إلى نسيج حياتنا ؛ ليغير في هدوء الأساليب والأنماط والسلوك : بداية من وسائل الإنتاج ، وانتهاء بالوظيفة الإنسانية .

وإعادة الهيكلة الكمية والكيفية للنوع وشروط وجوده تمر من بوابة إعادة هيكلة الاقتصاد العالمى ، وبالتالي : الأساليب والوسائل التى تمس كل المؤسسات والمجالات ، ومن ثم : المفاهيم والأفكار .

يعتمد ذلك على إعادة توزيع وتخصيص العمل الدولى ، ومناطقه ، وموضوعاته ، كذلك إعادة توزيع الثروة ، وبشكل مواز إعادة دمج التشكيلات الاجتماعية على تلك الأسس الجديدة، وإحداث التغييرات المطلوبة فى المؤسسات المختلفة (اقتصادية - اجتماعية - سياسية) كذلك مهامها وأدوارها .

ويمكن رصد الملامح الأساسية فى النقاط التالية : -

١- التغيير النوعى الحادث فى أساليب إنتاج مختلف شروط وجود النوع .

٢- التغيير الكمي والنوعي فى المواد المنتجة .

٣- التغيير الكمي والنوعي فى أشكال وطرق انتقال أنماط الحياة وأساليب المعيشة .

٤- النمو الديموغرافى الهائل ، مشاكل التوزيع السكانى والاجتماعى ، وتنقل الأفراد والجماعات .

٥- التنوع الثقافى بين التشكيلات وفى داخلها .

- ٦- التغيير الكمى والنوعى الحادث فى أساليب النقل ، والاتصال ، والتعبير ، ونقل الخبرة والمعرفة .
- ٧- التغيير النوعى الحادث فى المفاهيم والأفكار فى كل الموضوعات والمجالات .
- ٨- توزيع وتخصيص العمل دوليا وفق المجموعات التالية : -

(أ) المجموعة الرئيسية :-

الصناعات الإلكترونية (معها الاتصال ، الإعلام ، المواصلات ، أسس الإنتاج) أبحاث الفضاء (معها شئون الطيزان) - الطاقات الجديدة والمتجددة والشمسية والذرية - أعماق البحار والمحيطات (معها أبحاث الغذاء ، الصيد ، النقل المائى ...) - الصناعات البيولوجية [معها الهندسة الوراثية ، الطبية ، الزراعية ، الحيوانية ، ..] - الصناعات الكيميائية (بمعنى المواد المخلقة والجديدة ، تطوير التقنيات ، وأساليب التعدين والمسبوكات ...).

(ب) المجموعة التقليدية :-

الحديد والصلب (وتوابعه) - الصناعات التجميعية (محركات ، سيارات ، أدوات ميكانيكية وكهربائية ومنزلية ، غذائية ، كيماوية ...) - الغزل والنسيج (وتوابعه) - مواد البناء - الأخشاب والجلود - البتروكيماويات - بعض الصناعات التحويلية .

(ج) المجموعة الخدمية :-

سياحة وفنادق ومطاعم ، سكن ومرافق وطرق ،
تأمينات ، صحة ، تجارة ... إلخ .

(د) المجموعة الوظيفية :-

فنون ، آداب ، علم ، تعلم ، خبرة ، عقائد .

(هـ) مجموعة المواد الخام :-

طاقة (فحم ، بترول ، غاز ، مساقط مياه ...) - خامات
معدنية ، زجاجية ، أدوات ، موصلات - أخشاب - جلود -
محاصيل رئيسية (قمح ، شعير ، قطن ، كتان ، قصب سكر ،
بن ، كاكاو ، رز ، ... إلخ) .

(و) المجموعة الحرفية :-

أنشطة الخدمات الحرفية من الأنماط الأقل تطورا ،
أشكال الصيانة والمتابعة (خاصة في الدول النامية) ، مجموعات
ما يسمى بالصناعات التقليدية ... إلخ .

تلك الملامح المميزة للمرحلة الانتقالية تتطلب عملا هاما
وموازيا لها يتعلق ب : -

١- إعادة النظر في الهياكل القانونية الدولية والإقليمية
والمحلية .

٢- إعادة النظر في المؤسسات القائمة ودورها ومهامها .

٣- إعادة النظر في مختلف العلاقات بين التشكيلات
الاجتماعية وفي داخلها .

٤- إعادة بناء منظومات القيم والمفاهيم .

أى - باختصار شديد وليس مغل - : إعادة تنظيم النوع
بمختلف تشكيلاته وفئاته على أسس ومفاهيم جديدة ، بل لو
تطلب الأمر على أسس سياسية جغرافية جديدة .

وكأمثلة برجماتية مباشرة نجد : -

١- الرغبة المتزايدة فى إعادة تنظيم المؤسسات الدولية ، الرغبة
فى توسيع مجلس الأمن ليشمل دولا أخرى كأعضاء دائمين
مثل: اليابان ، الهند ، ألمانيا ، مصر ، البرازيل .

٢- تكوين التكتلات الاقتصادية الكبرى (أوروبية - أمريكية -
آسيوية - شرق أوسطية - باسيفيكية ...).

٣- إعادة صياغة المؤسسات العسكرية والأمنية وأدوارها محليا
وإقليميا ودوليا .

٤- اتفاقية الجات وتدابيراتها ، وهى مؤشر شديد التواضع ، على
تحرير التجارة (والأهم هو تنقل الأفراد والأموال فى سوق
عالمى موحد) .

٥- انهيار التشكيلات التى تعاني خلافا فى شروطها (الصومال -
بورندى - أفغانستان - المكسيك - يوغسلافيا - طاجكستان -
الجزائر .... إلخ) .

٦- إعادة دمج النمرور الآسيويين على أسس جديدة وصعود
آخريين مثل أندونيسيا .

٧- التغير الحادث فى الأساليب ضمن ما يسمى بـ "المصالح
المشتركة" .

وإذا كانت طبيعة وأساليب إنتاج النوع حتى منتصف هذا
القرن تفرض قدرا عاليا من شروط المركزة التقنية (أساسا) ،
فإن استيعاب الحديد والصلب والآلة والميكنة والمحرك احتاج
فى الأنماط الأقل تطورا إلى درجة أعلى من التركيز انعكست

فى ظواهر على مستوى النوع مثل : - الدولة - القومية -
التعليم - شروط السكن - وظائف الإدارة والسلطة والأمن .
بل تعدت ذلك إلى المعايير الكمية للعامل وقوة العمل ،
وارتكز كل ذلك على إنتاج : "وسائل الإنتاج" . ووجدت بعض
التشكيلات سبيلها إلى ذلك من خلال "الاشتراكية" ، بداية من
الاشتراكية - القومية الألمانية ، إلى الدولة - الاشتراكية فى
العالم الثالث ، مروراً بالاشتراكية - السوفيتية (بغض النظر
عن بعض المكاسب اللحظية والشكلية هنا وهناك ، وموضوع
القطاع العام) .

اليوم يختلف الموقف ، الأساس يصبح : إنتاج "وسائل
وسائل الإنتاج" ، وسوق العمل يأخذ بالمعايير الكيفية والكمية
معاً ، وفقدت عملية المركزة كثيراً من مبررات وجودها ، كما
ألغت تكنولوجيا النقل والاتصال فوارق المكان بالمعنى الحرفى ،
كما اتضحت بصورة جلية الفوارق بين الصناعات ذات الثوابت
المكانية (مثل الصناعات الاستخراجية) ، وصناعات لا تتميز
بها ، ولكنها تتطلب مستوى معيناً من الخدمات أو البنية
الأساسية .

والتغير الفعلى بدأ مع نهاية الحرب العالمية الثانية ،
وكانت الستينات مؤشراً زمنياً عليه ، بدأت بإقالة ديغول
وحركات الشباب الأوروبى والأمريكى ، وانتهت عملياً برئاسة
بوش وتفكيك الاتحاد السوفيتى (من ضمن معانيها الأساسية :
انهيار سلطة وحكم جيل الحرب العالمية الثانية) .

كما نود أن نسجل ملاحظة أساسية خاصة بشكل التعبير
السياسى ، فرغم أن الحضارة الزراعية عامة ، ومصر خاصة ،
عبرت عن ظواهر الدولة والقومية بشكل مبكر ، فحين انتظرت

التشكيلات الأوروبية والأمريكية إلى بضع عشرات السنين وإلى وقت قريب لتعبر سياسيا عن ذلك ، كما ساهم في بلورتها النهائية النمط الحضارى الحركى ، إلا أنها تجاوزت ذلك إلى مفهوم المؤسسة ، حتى على مستوى الإدارة ، بينما تأخرت المؤسسات الأمنية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية لتعكس هي الأخرى تلك المفاهيم المتنامية (يلاحظ أنه عند نهاية الحرب العالمية الأولى كان الوفد فى مصر ، المؤتمر فى الهند ، البلاشفة فى روسيا كتعبير سياسى مرادف لعالمية الأساليب والنمط) . كما جسدت الفترة من ١٩٧٣ (حرب أكتوبر) إلى ١٩٧٥ (حرب فيتنام) نهاية مفاهيم المؤسسة العسكرية التقليدية . وتجتاز الأنماط الغربية منذ الثمانينات مرحلة انتقالية

أخرى بين مفاهيم المؤسسة ، ومفاهيم المشروع - Enterprise (الذى يعكس ضمنا مفاهيم مثل : الشركات المتعددة الجنسيات ، الإعلام الدولى ، المنظمات الدولية المالية ....) .

ويجب أن نذكر ونشدد على أن : النوع الإنسانى لا يستطع إلا أن يسلك سلوكا نوعيا ، ولا يتغير إلا بطرق برجماتية (مع عدم ضياع الأهداف والرؤية الاستراتيجية) .

كما أن النظام - أثناء عملية إعادة الهيكلة - يجتاز حالة من السيولة ، تكون دائما للاتجاهات الفاشية الدينية والعرقية والمهادنة فى التعبير ؛ لاتصالها المباشر والعضوى بالفنسات الأكثر تهميشا داخل النظام ، وتعبيرا عن الأبنية الأكثر تخلفا والأكثر تعرضا لمعاول الهدم والبناء ، وينعكس ذلك فى أمثلة مباشرة مثل :

عالمية الظاهرة - الصراعات الموجهة
Under - Control انتقال بؤر الصراع إلى داخل التشكيلات

نفسها (تحت العناوين الدينية والعرقية بدلا عن القومية والطبقية) ..... إلخ ، وهى تدخل فى إطار التعبير عن النظام والهيكل والمصالح القديمة والجيل الحاكم الذى يمثلها .

وأثناء التغير عن طريق "الانتخاب الحر" بأشكال وأساليب إنسانية ، يجرى تدريجيا تحديد ملامح وأطر المستقبل ، الذى لا بد من العبور إليه ، وهى عملية تتم - للأسف - حتى الآن بطريقة غير واعية وغير عقلانية .

إن هزيمة الاتجاهات الفاشية الدينية والعرقية حتمية وتاريخية ، لكنها يمكن أن تحدث فى اتجاهين : إما هزيمة إيجابية تسمح بالانطلاق والعبور ، أو هزيمة سلبية تقود التشكيلات إلى حلقات الدمار الذاتى .

الشنون المصرية :-

كثيرة ومتنوعة ، بعضها بطول تاريخها الألفى ، وبعضها جديد فى معطياته ، بعضها محلى وآخر إقليمى ودولى ، لكن التشكيلة الاجتماعية المصرية هى جزء من النوع ، شنونها مهما كان طابعها الخارجى شديد المصرية ، إلا أنه جزء من شنون النوع "بطريقة مصرية" ، والمشروع الحضارى المصرى لا يكون ، إلا إذا كان إقليميا وعالميا فى آن واحد .

من أمثلة ملامح الشنون المصرية حاليا ودون ترتيب :

١- التغير الحادث فى الهياكل الاقتصادية - الاجتماعية ، والمؤسسات المختلفة .

٢- التغير الحادث فى مصادر الدخل القومى المصرى .

٣- مسألة السلطة : طبيعتها ، عناصرها ، وصفها ، أساليب عملها .

- ٤- مسألة الدولة : طبيعتها ، عناصرها ، امتيازاتها ، علاقتها بالسلطة .... إلخ .
- ٥- ابتلاع الدولة لكل سبل وأشكال التعبير ومختلف الأساليب ، كي تكون جزءا منها وبها . وتسيد منظومات قيم الموظفين المتخلفة من قيم العمل الزراعى .
- ٦- أساليب وأشكال وآليات العمل السياسى (القائم على الشلية ، التراتب الوظيفى ، التوصيف والتصنيف ، المعايير المادية الأمنية التقليدية ، عدم ترسيخ تقاليد له .... إلخ)
- ٧- الانفجار السكاني ، والتوزيع السكاني ، والسلم العمرى .... إلخ ، ومشاكل تنقل الأفراد .
- ٨- عدم القدرة على استيعاب المرحلة الانتقالية التى تجتازها ، والطريقة "الخراجية - الضريبية" ، التى تمارس بها الدولة وجودها ، غير مجدية .
- ٩- مفاهيم وأسس الأمن القومى والمصالح العليا ، وأدوار مختلف المؤسسات الأمنية .
- ١٠- جيل الحرب العالمية الذى يمسك بمقاليد الأمور ، وإغلاق كافة السبل مع / ورغم الحراك الاجتماعى .
- ولعل أشد ما نعانیه هو خلط المفاهيم والأفكار ، ولنا فى الديمقراطية الغربية نموذج على ذلك ، فرغم معانيها السياسية ، إلا أنها تقوم على محورين أساسيين : الأول هو تكافؤ الفرص بين الأفراد فى كافة المجالات بطريقة تسمح للعناصر ذات الكفاءة بالمشاركة فعليا فى المجالات المختلفة ، والثانى هو القدرة على تداول السلطة فى إطار النظام وتحت حماية المؤسسات الأمنية .

كما استطاعت الأنماط الغربية ترسيخ منظومات القيم المتصلة بالعمل ، الإنتاج ، العلم ، المؤسسات ، المجتمع المدني ... إلخ (هذا لا يعنى أنه لا توجد بها سلبيات .)

بينما نحن وباستخدام منظومات قيم محلية (زراعية ومصطبية ورعوية) ، عاجزون عن التغيير والإبداع . وتستخدم الدولة المصرية كل قوتها فى تسييد مجموعة شعارات تخدم بشكل أساسى وجودها الذاتى المباشر والآنى (شعارات من نوع حق يراد بع باطل) ، وأن تكون دائما بديلا عن المجتمع . إن للدولة المصرية قدرة تاريخية - تكاد تكون عجائبية ، وراثية - على التلون ، فخلال حكم أسرة محمد على وحتى ١٩٥٢ استطاعت تدوير الحكومة والإدارة العليا ، داخل الفئات الحاكمة (المنغلقة) تحت رعاية القصر وعلى أرضية دولية (إنجليزية - فرنسية أساسا) .

وكانت الناصرية تعبيرا فجا عن "توليفة اشتراكية" من الفاشية القومية "الهتلرية" والفاشية الدينية (الإخوانية) ، رغم أن إنجازات الناصرية شديدة الضلالة إلى جانب محمد على قديما ، وفترة مبارك حديثا ، وعكس ذلك الإعلام الناصرى بشكل ممتاز ، حيث همش المجتمع لصالح الدولة ، ثم همش الدولة لصالح الزعيم الملهم . (الغريب أن نفس الأشخاص مستثمرون طيلة العقود الـ ٥ فى كل مجال ومكان وتبعاً لكل سياسة وشعار) . ونستطيع أن نلمس بسهولة أن الناصرية وإعلامها هى المسئول الأول والحاضن الأول والشريك الأول للفاشية الدينية من خلال القمع الأمنى ، ومجموعة القيم والسياسات التى عمل على تسريبها إلى المجتمع المصرى ومنظومته العقلية والفكرية مثل :

١- التفريق العمد بين "العمل الفنى العادى" و "العمل الفنى الدينى" من خلال حجاب للفنانة وجلباب ونقن للفنان ، مما مهد الأرضية ورسخ آليات الجماعات الدينية فى استخدام تلك المظاهر للتميز والعسكرة والاستقطاب .

٢- تسليم الشئون الدينية والثقافية والإعلامية والتعليم إلى مجموعة إخوانية (على رأسها الباقورى وكمال الدين حسين ، بغض النظر عن صراعات السلطة والتنافس والانشقاقات داخل جماعة الإخوان) .

٣- تحويل التعليم الدينى الأزهرى إلى مؤسسة تعليمية موازية فى المجتمع ، خاصة فى الصعيد والريف ، وفى العلوم ، مما ساعد على القضاء على تكافؤ الفرص ، وخرج به عن نطاقه ومجاله ، وأوجد آليات معينة للوصاية على عقل الأمة ، وأخل بالتوازن بين عنصرى الأمة ، وأفسد الفكر العلمى ، وأخضع الجميع لمحاكم تفتيش مبكرة .

٤- إدماج الهيكل الاقتصادى فى لحمة الإدارة ، وتحويله إلى منظومة موظفين ، مما عطل كفاءته ، وأحدث خللا وتشويها على مستوى البناء كله ، وانعكس ذلك على أساليب وأنماط الحياة والتفكير . (ولنا فى مقاولات وسكن عثمان أحمد عثمان ، وصناعة عزيز صدقى ، وزراعة سيد مرعى ، وإدارة وأمن صلاح نصر خير الأمثلة) .

ولأن السادات هو جزء عضوى من التركيبة السابقة ، فقد تحالف مباشرة مع الفاشية الدينية ، تحت شعار التعددية السياسية ومحاربة اليسار ، كما لم يكن السادات وسلوكياته منفصلا عن النظام العالمى ككل ، الذى اتجه بثقله إلى هذا

التجاه ، لمقاومة التغيرات الحادثة ، وكانت قمته فى التاتشيرية - الريجانية .

ولطبيعة المجتمع المصرى ، فقد كان يكفى أن يرفع السادات (رأس السلطة والدولة) شعار دولة الأمن والإيمان ، حتى تتحجب الموظفات ، وتطلق الحى ، ويسارع الإعلام بالتحول إلى المناخ الدينى والجنازى منه بصفة خاصة .

وبعد ذلك - ولغيره الكثير - نتساءل عن الأرضية التى مهدت وفرضت سرطان العنف والجماعات الدينية . حتى التجارب الجديدة التى نحاول بها ومنها الخروج بالمجتمع من أزمتة الراهنة تتم بنفس الأساليب والمنطق وعلى نفس الأرضية، وتقدم لنا نماذج المجتمعات العمرانية الجديدة أوضح مثال على ذلك ، فالمجتمعات العمرانية الجديدة لها ٤ نماذج هى :

١- المدن الجديدة (العاشر من رمضان ، السادس من أكتوبر ، ... إلخ) .

٢- الأراضى الصحراوية المستصلحة والموزعة على الخريجين أو المستفيدين .

٣- المنشآت السياحية (سيناء ، شاطئ النيل ....) .

٤- الأحياء العشوائية .

رغم كافة الفوارق والتحفظات ، تتم بنفس المنطق (الإدارى والشعبى) ، وعلى نفس الأرضية ، وب نفس الأساليب .

هياكل الإدارة ، والمجالس المختلفة ، وكثير من القيادات

- نفس المجموعة ، فى كل مكان ، بنفس العقلية والأساليب -

فقدوا ، منذ فترة ، روح المبادرة والإبداع ، ليس لغيب فيهم ،

ولكن لأن الزمن تجاوزهم - ينتمون لجيل الحرب العالمية الثانية

والتليفون والتليفزيون الأبيض والأسود ، وليس لعصر الأقمار

الصناعية ، ويكفيهم التستر وراء الشعارات الدينية والأخلاقية
البراقة لتغطية ذلك القصور والتخلف ، واستخدام الشعارات
الحديثة لمصادرة الآخرين وابتذال وإفساد المعطيات المختلفة .

الكلمة الأخيرة

إن عناصر مستقبل مصر لا تتجزأ ، ولا تفصل عن واقعها الإقليمي والعالمي .

والأمن القومى ، والممارسات السياسية ، وعقلنة التفكير ، والسلوك المرورى ، والخدمات الإدارية ، هى أمور متصلة ، مترابطة ، الفصل بينها أكاديمى للدراسة والبحث فقط .

ونقترح النقاط التالية كبرنامج مرحلى للمساعدة فى تجاوز الوضع الحالى : -

١- الفصل بين السلطة ، بعناصرها المختلفة ، والدولة كأجهزة إدارية وظيفية ، وعدم الجمع بينهما ، وعدم الجمع بين الوظائف المختلفة لنفس الأشخاص .

٢- توسيع قاعدة المشاركة السياسية ، خارج جيل الحرب العالمية ، والدولة ، والتعبير عن من يملك سياسيا ، وترسيخ آليات الديمقراطية البرلمانية ، ولا يعنى ذلك انهيار السلطة المركزية أو الالتفاف حولها .

٣- إعادة صياغة المؤسسات الأمنية ، ومعاييرها ، وأدوارها ، ومهامها ، وخطوط التقاطع والتماس مع بقية أجزاء المجتمع ، وأشكال السلطة المختلفة .

٤- إن الخصخصة يجب أن يتغير أساليب وبرامج تطبيقها ومجالاتها ، لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية فعلا لا قولا ، مع إعادة ترتيب أشكال الضمان المادى والصحي لقطاعات المجتمع .

٥- إلغاء الوصايا الأخلاقية والاجتماعية لجهاز الدولة [لا يعنى هذا الانحلال أو التسبب] ، وأن تكون الديمقراطية الاجتماعية

جزءا من العمل الاجتماعى وقيمه ، مع إعادة لنظر فى الأجهزة الرقابية [أجهزتها ، هياكلها ، موضوعاتها ، أدوارها ... إلخ].

٦- قيام حركة إصلاح دينى ، وخروج الدولة من حلبة المنافسة حول من "أكثرنا إسلاما وطقوسا" ، وأن تحدد مواقف معلنة وصريحة بخصوص التصدى للإرهاب [أمنيا ، سياسيا ، فكريا ، إقليميا ، دوليا] ، وإلغاء ازدواجية أشكال وأساليب التعبير والممارسة [مثل الشورى الشرعى ، البنك الشرعى ، السكن الشرعى ... إلخ].

٧- إعادة هيكلة التعليم [الأزهري ، العام ، الفنى] فى منظومة واحدة ، وفصل التعليم الدينى عن التعليم العلمى .

٨- المشروع الشرق - أوسطى ، والشراكة المصرية الأوروبية والأمريكية هى الأسس المطلوبة والمشروع الوحيد الذى يسمح بانطلاقة مصرية .

٩- إن مستقبل مصر الحقيقى فى صحرائها وبحرها وشمسها ، والعلوم الحديثة ، ومنظومات القيم المرتبطة بالعمل والعقل ، وليس بالمصطنبة والرعى ، وما عداها يدخل تحت باب عملية تراكم بطيئة لتفجير الوادى بطريقة "Under - control" ، أو - فى أحسن الأحوال - : ترحيل لمشاكل وأزمات المجتمع .

كذلك إدارة جديدة ، بعقلية جديدة ودماء جديدة .

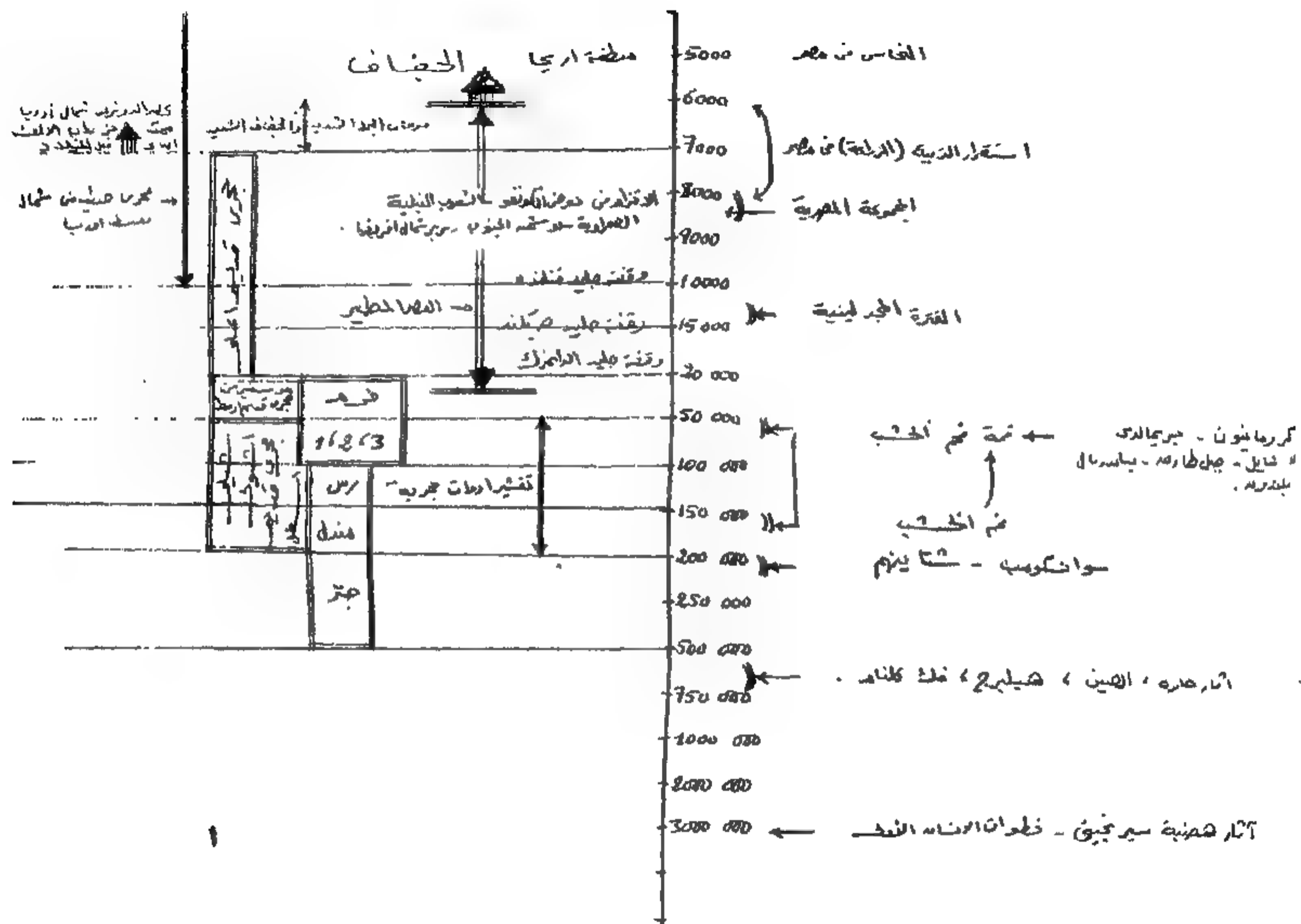
إن شراكة كاملة مع النمط الغربى - ونقول شراكة وليس استيرادا ، وبصفتنا الشريك الأصغر ، وبعقلية الراغب فى التعلم ، وعلى قاعدة الاستيعاب - الانطلاق وبالخصوصية المصرية - هى أحسن سبيل أمامنا .

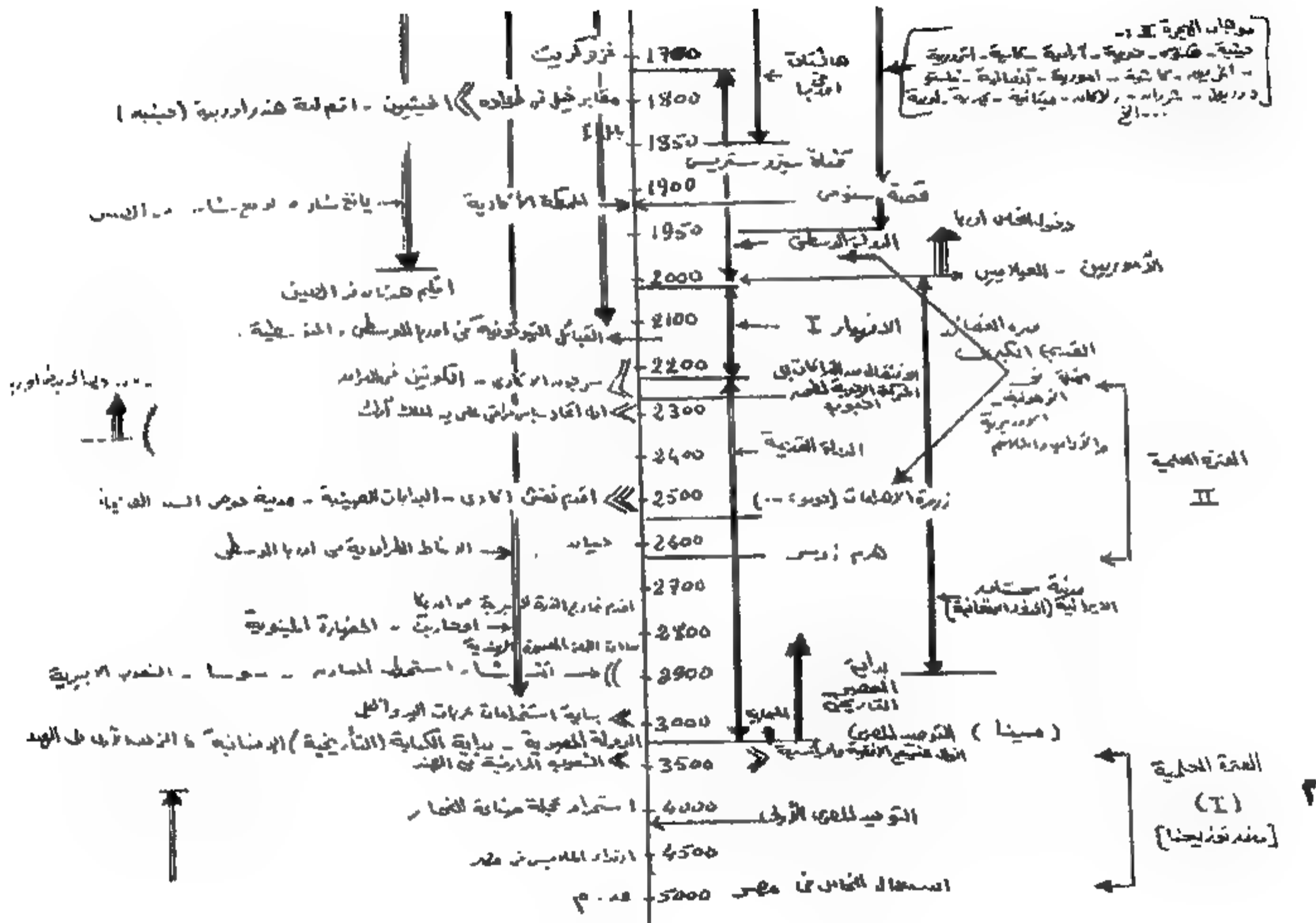
شراكة يكون من أهدافها وممارساتها أن تستطيع تصنيع الموصلات الحديثة ، وليس تجميع صندوق الدنيا التليفزيونى ،

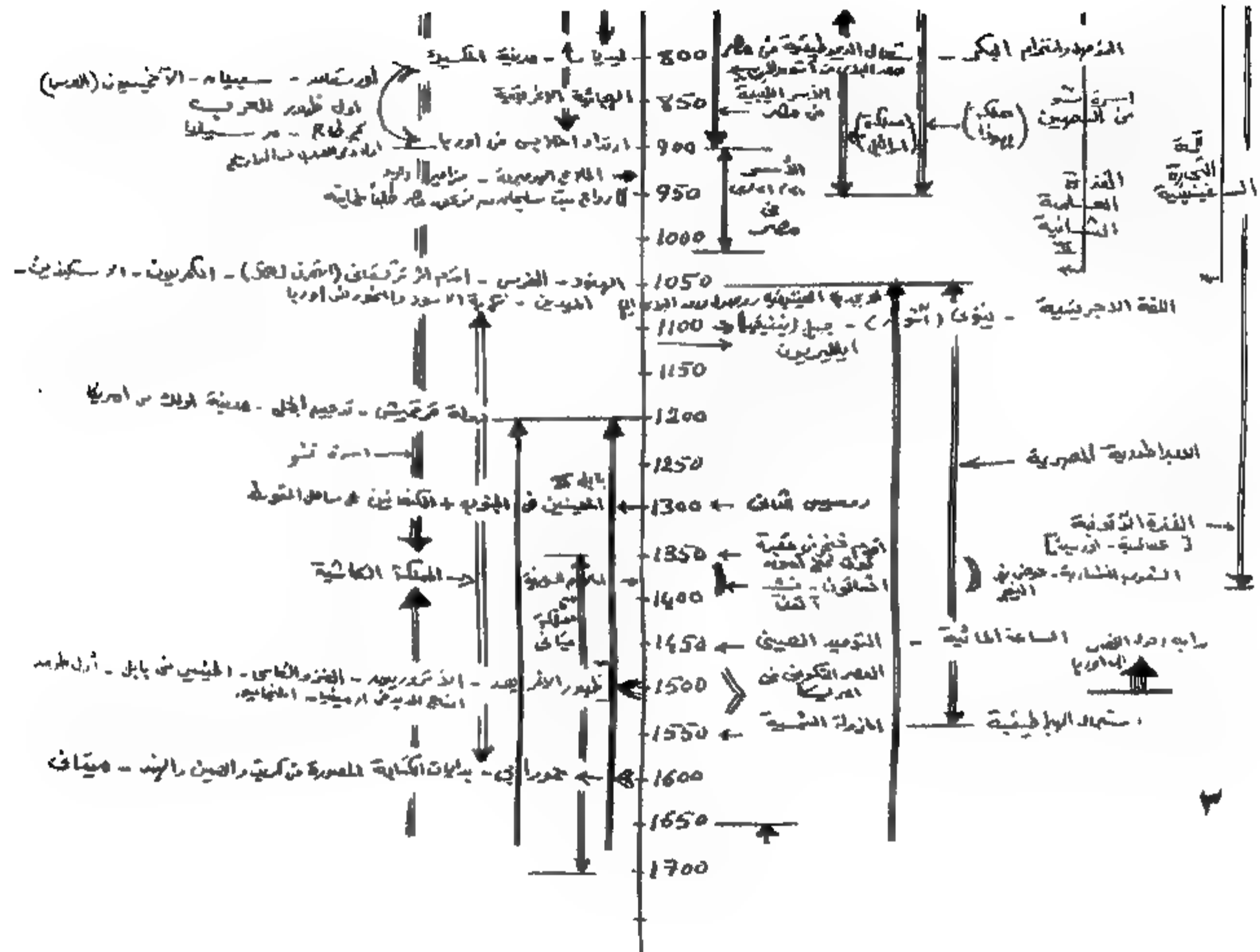

وأن يكون مستقبلنا مرتبطا بالطاقة الشمسية والنووية أكثر منه :
مترو الأنفاق .

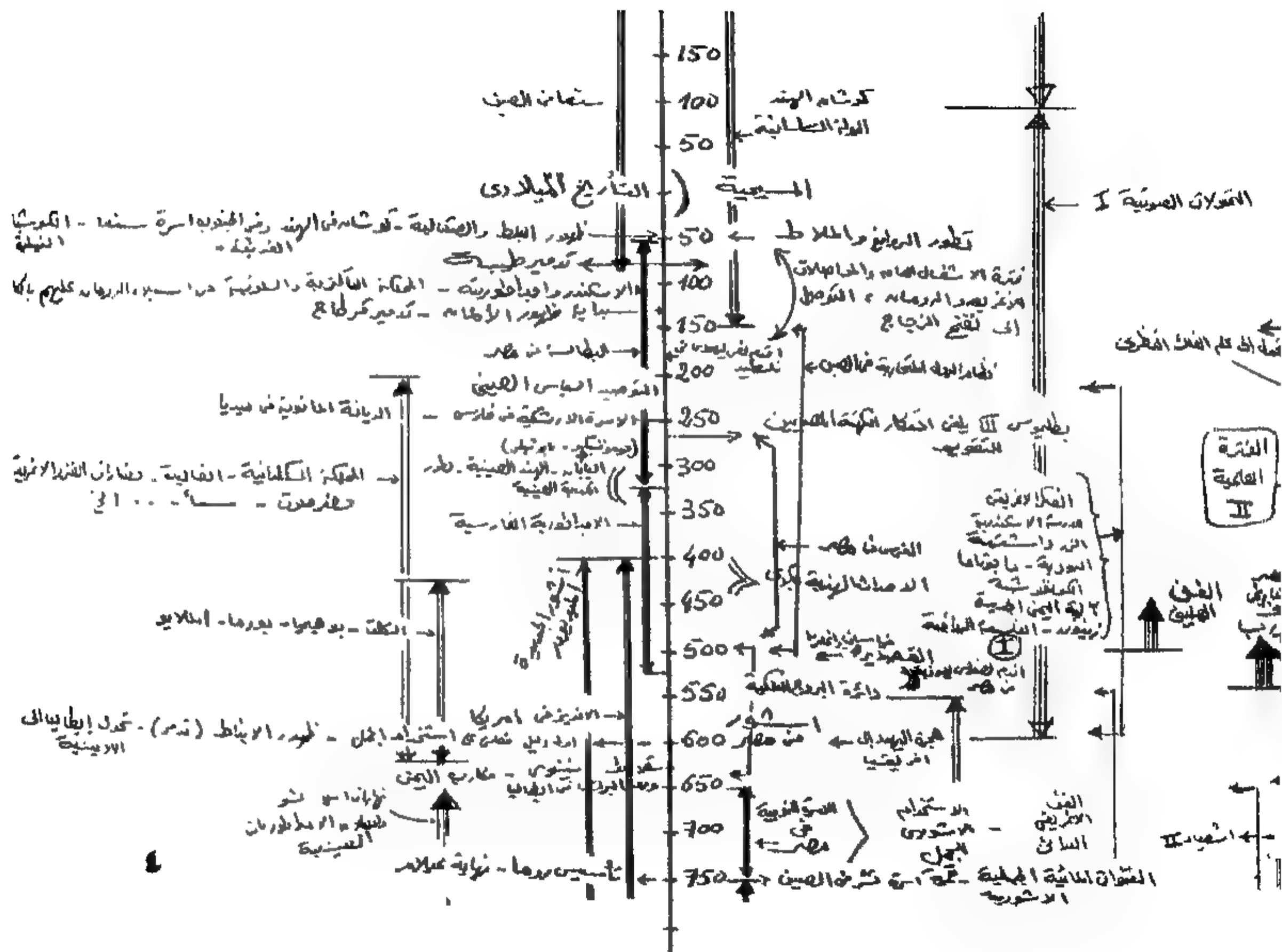
الملاحق

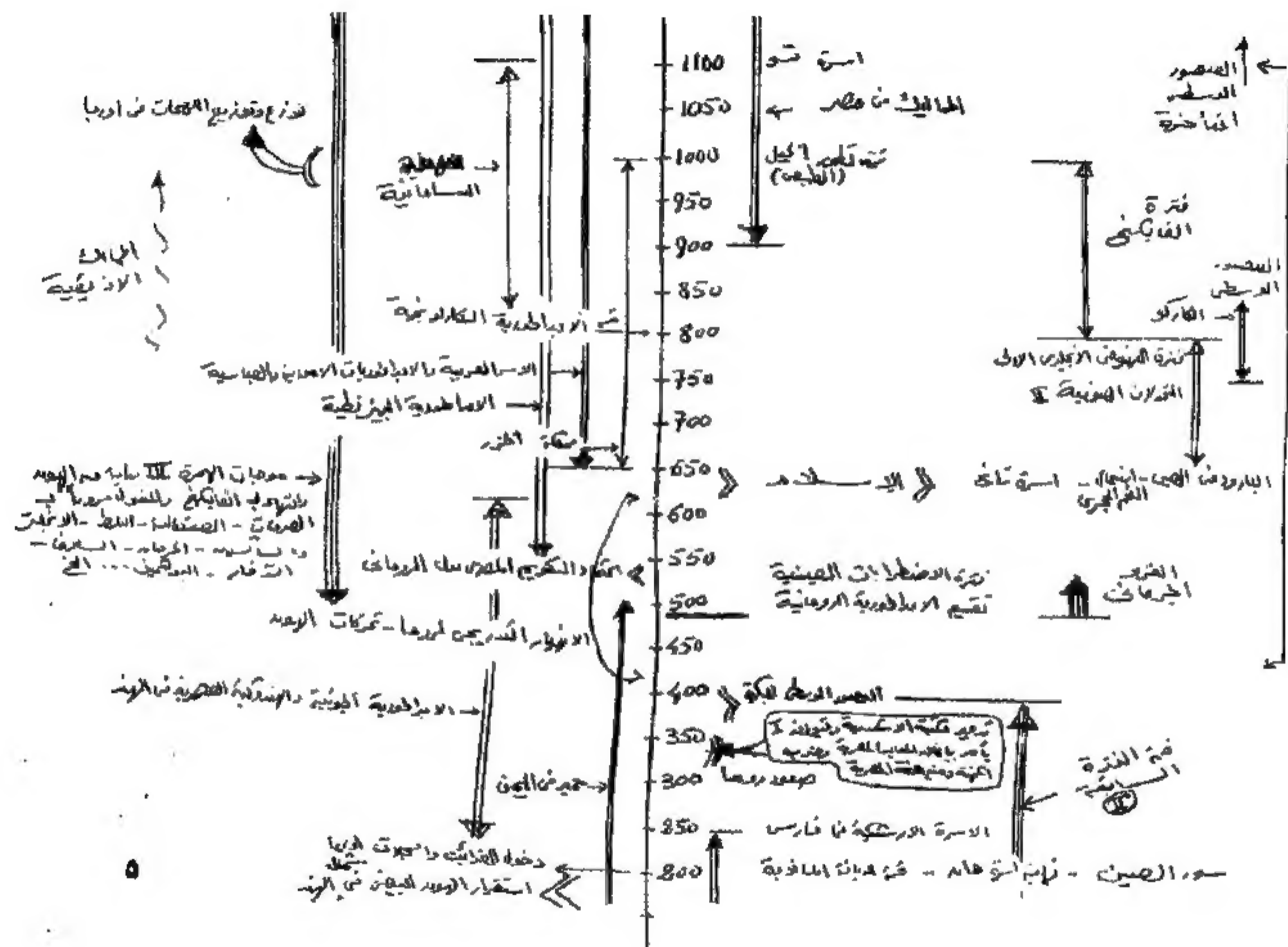

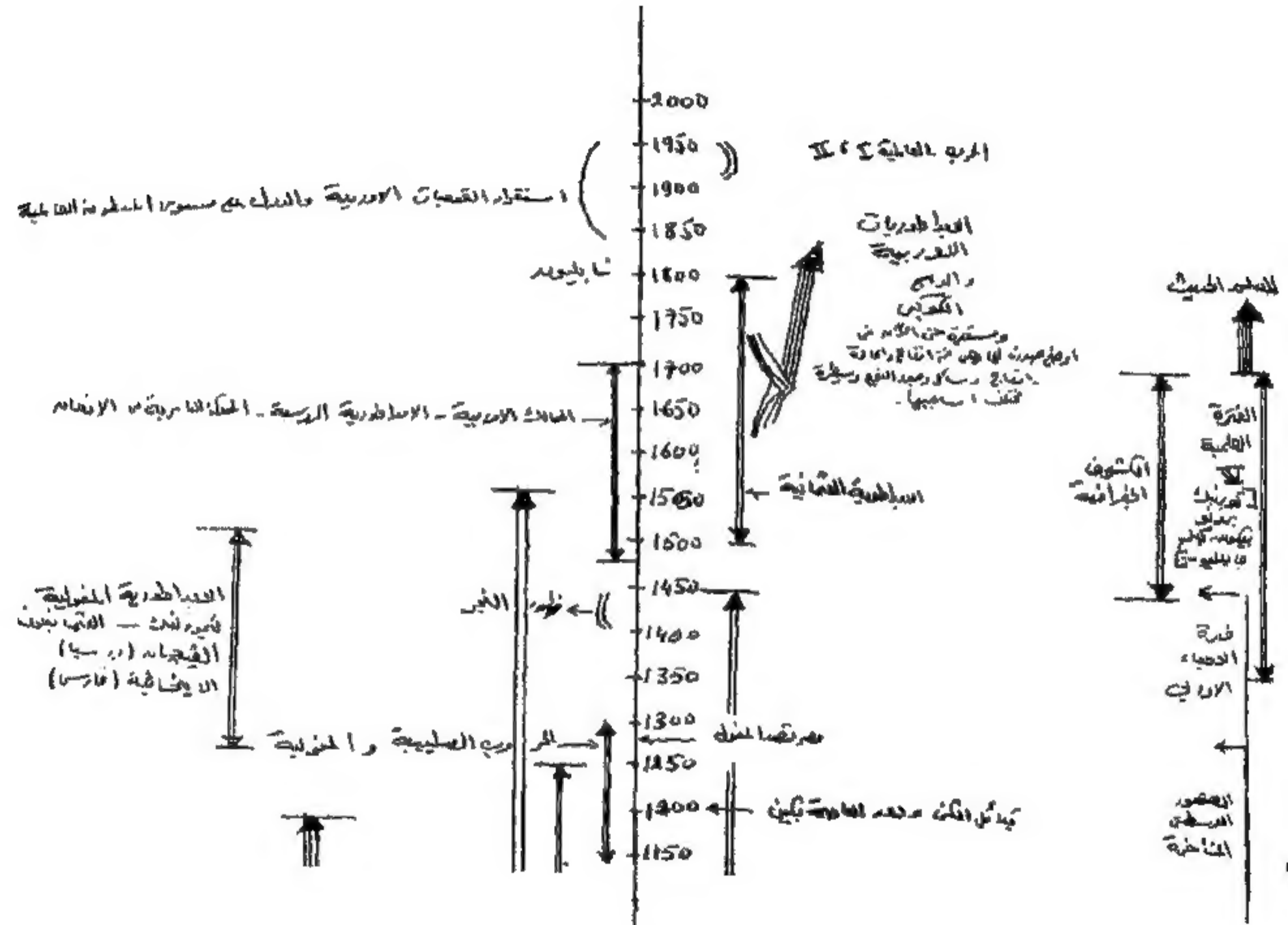

إن فترات التغير والتحول التي تجتازها التكوينات الاجتماعية (خاصة إذا تعلق ذلك بهياكلها الأساسية) تطرح - بطريقة تبدو تلقائية - كافة الموضوعات للنقاش ، حتى التي اعتبرت بدهية . يمس ذلك الأصول والفروع في ماضيها وحاضرها .

والنوع الإنساني تعرض لكثير من التحولات والتراكمات خلال القرن الـ ٢٠ . والمتابعة التفصيلية لذلك هي شأن تخصصي .

وعندنا ، فإن المساهمات الفكرية لرؤية كلية للنوع في عمومها ، ولمصر خاصة ، لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ، أو تتصف بالجزئية ، التخصصية ، أو بتمصير وتعريب وجهات النظر الأخرى ؛ مما جعل رؤيتها أحادية الجانب في أحسن الأحوال .

مع التنبيه والتنبه أنها تتم في ظل كم هائل من المحظورات والمحاذير التي جعلت منا منذ التفكير ، رغم أنه العلة الإنسانية .

وتقوم الخطوط الحمراء المعلنة والتي تشكل شبكة عنكبوتية بتحديد قوالب وأنماط يصعب معها القيام بإنجاز حقيقي ، كما على فهم وتصوير الواقع الجديد .

